

الحمد لله هذه حياتي

للإمام
الذکور، عبد الحليم محمود

المكتبة التوفيقية

مكتبة

التوفيقية

مكتبة

التوفيقية

مكتبة

التوفيقية

مكتبة

التوفيقية

مكتبة

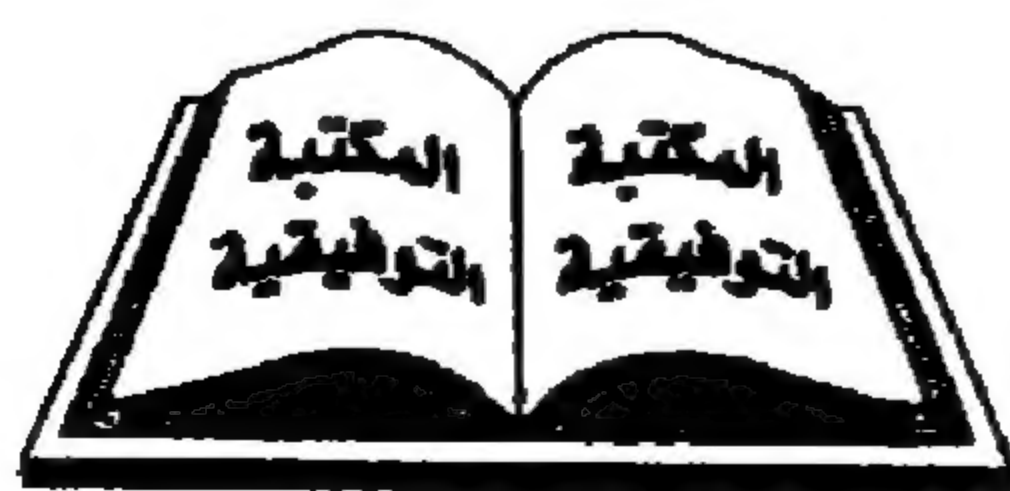
التوفيقية

مكتبة

التوفيقية

الجمال لك هناك حياة

للإمام
الذکور/عبد الحليم محمود

أمام الباب الأخضر - سبيلنا الحسين
٥٩٠٤١٧٥ ٥٩٢٢٤١٠

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة
لمكتبة التوفيقية (القاهرة - مصر) ويحظر طبع
أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً
أو مجزئاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله
على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية
إلا بموافقة الناشر خطياً .

Copyright ©

All Rights reserved

Exclusive rights by Al Tawfikia Bookshop
(Cairo - Egypt) No part of this publication
may be translated, reproduced, distributed
in any form or by any means, or stored in
a data base or retrieval system without the
prior written permission of the publisher

المكتبة التوفيقية

القاهرة مصر

العنوان : امام الباب الاخضر سيدنا الحسين

تليفون : ٥٩٠٤١٧٥ - ٥٩٢٢٤١٠ (٠٠٢٠٢)

فاكس : ٦٨٤٧٩٥٧

Al Tawfikia Bookshop

Cairo - Egypt

Add : in front of the Green Door Of El Hussen

Tel : (00202) 5904175 - 5922410

Fax : 6847957

shalan@eltawfikiapress.com

إشراف

توفيق عبد الحادي

التجهيز والفنية
دار التوفيقية للطباعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمَنْ اتَّبَعَ هَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .
﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ .

مَقْلَمَاتِي

فى مساء الثلاثاء - الثالث والعشرين من شوال سنة ١٣٩٥هـ الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر سنة ١٩٧٥م - كنت فى طريقى إلى الهند.

وبينما كانت الطائرة تحلق فى الأجواء - كان تفكيرى كله يحلق فى جو: «الحمد لله»!

لقد أخذت أسباب الحمد - فى حياتى - تتوالى على ذهنى:
أستعرضها الواحد تلو الآخر، ملاحظًا لطف الله - تعالى - الخفى، ولطفه - سبحانه - الظاهر!

الطائرة تسبح فى فضاء الله الواسع وأنا منغمس بخيالى فى لطائف «الحمد لله»، وفى إمداد الله تعالى لى بالنعمة!

وبينا أنا فى هذا الاستغراق لمع فى ذهنى خاطر..

أليس من شكر الله تعالى - على ما أنعم - أن أعترف فى كتاب بفضله ونعمه؟
وأن أضمن هذا الكتاب خلاصة ما هدانى الله تعالى إليه، من آراء بثتها فى مختلف الكتب، والمقالات والمحاضرات؟

إن تاريخ كل إنسان ملئ بالفوائد.

قد تكون حوادث حدثت، أو آراء قيلت.

إنها ماديّات ومعنويّات، وهى أشكال تمر، وظواهر لها وزنها وهى تجارب وملاحظات قد يفيد منها الآخرون، أو يروّحون على أنفسهم بقراءتها، ويمضون أوقاتهم فى تسلية لا تكون مضيعة للوقت.

وفى فضاء الله الواسع، وبينما كانت الطائرة فى سيرها السريع نحو الهدف، كنت أنا بين القلم والقرطاس أخطط لمنهج الكتاب!

وأذكر أن الرئيس «ابن سينا» حينما كان يعزم على تأليف كتاب: كان يعتكف - يومين أو ثلاثة فقط - اعتكافاً كاملاً، أو شبه كامل، ويأخذ في وضع عناوين للأجزاء؛ جاعلاً لكل جزء دفترًا، ثم يأخذ في وضع عناوين للأبواب - في ثنايا الأجزاء - ويترك في الدفاتر فراغًا بين الباب والباب، ثم يأخذ في وضع عناوين الفصول في الأبواب تاركًا فراغًا بين كل فصل وفصل، بما يقدر أنه يكفي للفصل، ثم يأخذ في وضع إشارات سانحة لما عساه أن يكون فقرات. ثم يخرج من معتكفه معتبرًا أن ما بقى من الكتاب إنما هو تشطيه فحسب وأنه في الوضع «السينوي» قد انتهى من تأليفه. وبعد ذلك يحمل معه الكتاب أينما سار.

فيكتب - بحسب الظروف - كلمة هنا، وكلمة هناك: في هذا الفصل، أو ذاك، من أواخر الكتاب، أو من منتصفه، أو من أوله بحسب الفكرة الموالية! وانتهى اعتكافه، وقد أوشكت الطائرة على الوصول إلى الغاية. وحملت التخطيط معي.

وفي صباح الاثنين - السادس من ذي القعدة سنة ١٣٩٥هـ - الموافق للعاشر من نوفمبر سنة ١٩٧٥م - تذكرت التخطيط بعد صلاة الفجر في «مدراس» من بلاد الهند، فأخذت القلم وجلست في شرفة الفندق، وبدأت أكتب! وقد علمتني التجارب الماضية في التأليف أن طريقة «ابن سينا» - مع بعض التعديل بالنسبة لي - من خير الطرق:

فالإنسان تختلف استعداداته، وتختلف إمكاناته، من آنٍ لآخر، ومن الخير أن يعمل - في مختلف الظروف، العمل الميسور له.

ولقد كان «ابن سينا» يكتب، لا يستند إلى هذا المرجع أو ذاك:

ينقل منه، أو يعزو إليه.

أما أنا؛ فقد كنت أحتاج دائماً إلى مراجع.

وهذه المراجع أراجعها، وأضع - بين قوسين - المهم منها، ثم أتمس نقله، فى قصاصات من الورق.

ويتجمع عندى مئات من هذه القصاصات: فأرتبها فصولاً، ثم أرتب الفصول ترتيباً متوالياً.

ثم أرتب قصاصات كل فصل.

ثم أكتب لا ألتزم ترتيب الفصول الذى وضعته.

وربما بدا لى بعد الفراغ من الكتاب أن أحدث تغييراً فى ترتيب الفصول.

وقد يتساءل القارئ عن استخدامى للقصاصات فى كل فصل؟

وما كان استخدامى لها إلا لإنارة الطريق فى تفكيرى:

فقد تكون القصاصات موضع نقدا!

وقد تكون موضع إهمال.

وقد تكون موضع استئناس لما أرى.

وقد أوردتها لأستنتج منها جواً كان يعيشه المؤلف الذى أكتب عنه، أو لأستنتج منها فكرته.

ولا بد - فى كل الأحوال - من أن يعزو المؤلف النص إلى قائله.

ولكن هذا الكتاب الذى بدأته - بتوفيق الله - لا أحتاج فيه إلى هذه العملية - عملية القصاصات والمراجع - فى استفاضة.

إنه سرد لحياتى، يسير معها فى تتابعها.

وهو ليس سرداً لحياتى المادية فحسب. إن هذه الحياة المادية لم تأخذ منه إلا حجماً ضئيلاً.

إنه تاريخ لحياتى الفكرية على الخصوص.

وهو خواطر تمر فى أثناء الكتابة.

وهو محاولة لبيان بعض الزوايا من آرائى، وكتبى الماضىة.

أضعها مرة أخرى بين يدى القارئ، لما أرى لها من أهمية خاصة. إنه قصة فكر قبل أن يكون قصة حياة.

قصة فكر، حاول صاحبه أن يصل جاهداً إلى الصراط المستقيم، وأن يشرح ما وصل إليه للناس. وقد تعمدت الاستطراد تعمداً، وذلك لأنشر هذا الرأى أو ذاك، مما آمنت به، سواء أنشرته من قبل، أم لم أنشره، ويمكننى أن أقول:

إنى أعيد فى هذا الكتاب تقييم حياتى.

أعيد هذا التقييم لنفسى بعد أن عشت هذه الحياة.

وأعيده للناس عسى أن يكون لهم فى حياتى بعض ما يأخذونه، أو يكون لهم فيه مصدر للتأمل، والتفكير.

والله أرجو أن يجعله مفيداً لكل من قرأه، إنه سميع قريب مجيب.

رابع قون
من حياتى..
تلميذا

الفصل الأول^s

عن أحمد

ولا مناص من أن أفتح الكتاب بفصل عن الحمد:

الحمد لله رب العالمين:

إن الحمد الذى افتتح الله به الفاتحة، أى افتتح به القرآن الكريم، مشيراً إلى العلة - وهى التربية التى من شأنها أن تهذب، وأن تسير بالمربى نحو الكمال - التربية أو السير نحو الكمال لكل عالم، لجميع العالمين - شعار المؤمن الصادق. «الحمد لله رب العالمين».

الحمد لله المربى لجميع العوالم، السائر بهم نحو الكمال بحسب استعداد كل، واستجابته. ومن أجل ذلك، بل من أجل كماله سبحانه فى نفسه، كان له الحمد فى السموات والأرض.

﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨].

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الجاثية: ٣٦].

وكان له الحمد فى الأولى والآخرة.

﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٧٠].

ومن أجل أنواع الحمد، وأرقها، وأرقاها، وأنفسها: الحمد الذى ينبعث من نفس الإنسان، من أجل كمال الله سبحانه، وقد وردت فى القرآن الكريم نماذج لذلك.

يقول الله تعالى:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبْرُهُ كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١].

ويلى ذلك الحمد على نعمة الهداية، وعلى إنزال مصدرها ومنبعها:

«القرآن الكريم».

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: ٢١].

ثم الحمد على النعمة العامة:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١٠].

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر: ١١].

ثم الحمد من أجل النعم الخاصة. والنعم الخاصة كثيرة، متعددة، ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ [النحل: ١٨].

وقد أسبغها الله علينا ظاهرة، وباطنة.

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠].

وكلها - بدون استثناء - من الله.

﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

من أجل ذلك أمر الله سبحانه بالحمد عند كل نعمة:

﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

واستجاب للأمر من استجاب:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ١٥].

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [الزمر: ١٧٤].

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣].

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٤].

بل هو آخر دعاء أهل الجنة:

﴿دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠]..

الحمد لله: إنما تملأ الميزان، كما ورد في حديث «أبي مالك الأشعري» فيما رواه «الإمام مسلم». قال رسول الله ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ، أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ».

وبعد فعن رسول الله ﷺ. فيما رواه الشيخان، - قال: «من قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان، يومه ذلك، حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا رجل عمل أكثر منه».

وقال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة، حطت خطاياها، وإن كانت مثل زبد البحر».

وذكر ابن عطية:

روى أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «للحمد لله رب العالمين، فضل ثلاثين حسنة على سائر الكلام».

وورد حديث آخر أن رسول الله ﷺ قال: «من قال: لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنة، ومن قال: الحمد لله رب العالمين كتب له ثلاثون حسنة».

وهذا الحديث هو فى الذى يقولها من المؤمنين مؤتجراً طالباً ثواباً، لأن قوله: الحمد لله رب العالمين فى ضمنها: التوحيد الذى هو معنى لا إله إلا الله، فى قوله: توحيد وحمد وفى قول: لا إله إلا الله: توحيد فقط.

فأما إذا أخذنا بموضعهما من شرع الملة ومحلها من دفع الكفر والإشراك، فلا إله إلا الله أفضل، والحاكم بذلك قول النبى ﷺ.

«أفضل ما قلته أنا والنيون من قبلى لا إله إلا الله».

وعن أبى أيوب رضى الله عنه قال: قال رجل عند رسول الله ﷺ: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه»، ورأى أنه قد هجم من رسول الله ﷺ، على شىء يكرهه، فقال رسول الله ﷺ: «من هو؟ فإنه لم يقل إلا صواباً».

فقال الرجل: أنا قلتها يا رسول الله، أرجو بها الخير، فقال: «والذى نفسى بيده، لقد رأيت ثلاثة عشر ملكاً يتدرون كلمتك، أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى؟».

رواه ابن أبى الدنيا، والطبرانى، بإسناد حسن، واللفظ له، والبيهقى.

وعن ابن عباس رضيهما الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أول من يدعى إلى الجنة، الذين يحمدون الله عز وجل فى السراء والضراء» رواه ابن أبى الدنيا، والبزار، والطبرانى.

«الحمد» معناه الثناء الكامل، والألف واللام فيه لاستغراق الجنس من المحامد، وهو أعم من الشكر، لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل يسدى إلى الشاكر وشكره حمد ما، والحمد المجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير أن يسدى شيئاً، فالحامد من الناس قسمان: الشاكر، والمثنى بالصفات.

وأخيراً.. فإنه ينبغى - متابعة للنسق القرآنى - أن يفتح المسلم كل عمل من أعماله الخيرة بقوله: «الحمد لله».

وأنا أبدأ فى هذا الكتاب «الحمد لله» وأسير فيه مردداً:

«الحمد لله» وحينما أنتهى منه فإنى أتابع أهل الجنة:

﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾.

الفصل الثاني

البيئة

و

النشأة

الحمد لله.. هذه حياتي

حياتى

كلما تذكرت حياتى.. ماضيها البعيد كما وعيته، وسيرها المتتابع كما واجهته، وحاضرها الراهن كما أعيشه، قلت: الحمد لله.

وما من شك، فى أنه مرت بى ظروف، اعتقدتها - فى أثناء - حدوثها مريرة، ولكنها كانت فى حقيقتها حلوة.

﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴾.

ومرت بى ظروف تأملت لها... ولكن: من الذى سارت به الحياة دائماً - رخاء؟

وإذا خيَّرت الآن - وقد تخطيت الخامسة والستين - فى الحياة التى أتمناها، لم أختَر سوى حياتى، التى عشتها، لم أختَر سواها فى جملتها^(١) لقد ولدت فى صحة لا بأس بها؛ أما من الناحية الجسمية فإن الله سبحانه وتعالى قد عافانى من التشويه فى الجسم جملة، وفى الجوارح كذلك: العينان سليمتان وسمع الأذنين عادى.

وهكذا لا شذوذ - إفراطاً ولا تفريطاً - وعافانى - وله الحمد - من السُّمنة، ومن النحافة، وجعلنى وسطاً بينهما - وله الحمد - وعافانى من الطول والقصر، وجعلنى وسطاً - وله الحمد - وعافانى من البياض الأشقر، ومن السمرة الداكنة - وله الحمد - ولم أصب فى هذه السنوات الطويلة، التى مرت بى، بمرض خطير، ولله الحمد والمنة والفضل.

وإذا جئت - الآن - إلى الذكاء، والعقل، والاتزان، فإننى أحسب أننى - فى كل ذلك - وسط.

وأشهد أننى لست حاد الذكاء؛ فكم رأيت من هم أذكى منى، وعدم الحدة فى الذكاء، كان له نتيجتان:

(١) لقد سبق أن كتبت ما يلى: (لو استقبلت حياتى ما استدبرت لما اخترت حياة أخرى).

ولقد وقفت فى فترات كثيرة على مفترق طرق، وكان بعضها براقاً وكان الله سبحانه وتعالى يختار لى: فالحمد لله.

النتيجة الأولى:

أننى كنت فى عجز يكاد يكون تاماً عن الفهم - فى الوقت المناسب - لما كان يدبر لى، من مكر، ومن مكائد، ولما كان يحيط بى أحياناً، من جو مشحون بالخبث والدهاء.

إن بعض الناس يسعده أن يسئ إلى الآخرين، وأسباب ذلك تتعدد وتختلف: منها الحسد، ومنها ضعة النفس.

إنه لضعة نفسه يحب أن ينزل بالآخرين - أخلاقياً - حتى يكونوا فى مستواه من الضعة، أو أن ينزل بهم - لرفعتهم فى المجتمع - حتى يرتفع هو إلى مكانتهم أو يرتفع - فى زعمه - فوق رفعتهم، أو ينزل بهم إلى مستوى أقل، إلى مستواه هو.

ويأخذ - بذكاء إبليس - يدبر المؤامرات والمكائد، ويشيع ما ليس صحيحاً، ويلفق، ويعيش فى جو من الباطل طيلة حياته.

هل تدبرت قصة إبليس وإغوائه لآدم؟ لِمَ أغواه؟ ولكن يحسن أن نتحدث فى شيء من السعة عن القصة؛ ففيها عظة، وفيها عبرة.

إبليس والإفساد

عصى إبليس ربه تعالى، وكان من الممكن أن يتجه إلى الله سبحانه بالتوبة الصادقة، فينال العفو والمغفرة، ولكنه عاند، ولجّ فى عناده، وطلب من الله تعالى أن ينظره إلى يوم يبعثون، ليغوى بنى آدم..

وكانت معصيته:

١- حسداً.

٢- وكبرياء.

٣- وضعة.

وهذا يشعر بأن عبادته التي كان يستغرق فيها مع الملائكة، كانت زهواً، وخيلاء، ولم تكن خالصة لوجه الله تعالى:

وظهر إبليس - بالمعصية - على حقيقته: حقوداً، حسوداً، متكبراً، وضيعاً.
فطرده الله من رحمته..

وبدأ إبليس الإفساد.

وذهب إلى آدم وحواء عليهما السلام، وأخذ يوسوس لهما بالأكل من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها..

لقد كان آدم عليه السلام طاهراً نقيّاً، صافياً زكياً، وكان في هذا الطهر، وهذا النقاء، يعتقد أن الكائنات هكذا خلقوا.. طاهرين أصفياء.. فلما وسوس إليهما إبليس، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين..

وأتاها من موطن الضعف في الإنسان، قائلاً:

﴿ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين﴾..

صدقاه، وأكلا من الشجرة، ودخلا في جو الإثم بذلك والمعصية..

وما أراد إبليس بذلك، إلا أن ينزل بالطهر والنقاء، إلى جو الفساد والإثم، وما كان له من هدف إلا أن ينزل بالشرفاء الأصفياء إلى مستواه هو...

ولكن الله تعالى أخلف ظنه..

فقد اتجه آدم وحواء إلى الله بالتضرع، والتوبة، وقالوا:

﴿ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾.

وكانت النتيجة:

﴿ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى﴾.

ورد الله كيد الشيطان إلى نحره، وجعل كيده ينقلب حسرة منه على ما فاته من إغواء آدم إغواءً أبدياً. ولا ريب أن كل من فوض أمره إلى الله فإن الله تعالى يرد

كيد الماكرين به إلى نحورهم، ولقد عصمني الله تعالى - وله الحمد - من أن أنزلق إلى مستوى الماكرين؛ فقد كان سبحانه وتعالى رءوفاً بي في كل الظروف، ولقد اتخذت التفويض شعاراً لي فكنت أكرر:

﴿وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد﴾ .

يقول الإمام «جعفر الصادق»، عليه السلام:

«عجبت لمن ابتلى بالمكر، كيف يغفل عن:

﴿وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد﴾ .

والله سبحانه يقول:

﴿فوقاه الله سيئات ما مكروا﴾ .

وكان الله تعالى يقيني سيئات ما مكروا، ويرد كيد الكائدين إلى نحورهم، وله الحمد. أما النتيجة الثانية:

وهي نتيجة أوحى بها آثار النتيجة الأولى؛ فهي أنني - وقد اشمازت نفسي من الذين أقاموا حياتهم على المؤامرات والمكر، لم ألجأ إليها، ولم أحاول أن أقرب منها: إنني أعترف - صادقاً - أنني لم أدبر تدبير مكر في حياتي، ولم أدبر تدبيراً سرياً ضد أي كائن.

ولقد كنت واضحاً دائماً، وإذا أردت أمراً فعلته مكشوقاً لا أسر فيه.

السرية المعلنه

ومسألة «السرية المعلنه» - إذا صح هذا التعبير - في حياتي، لا ترضى بعض الذين يحيطون بي.

في يوم من الأيام - وقد كنت - إذ ذاك أميناً عاماً لمجمع البحوث الإسلامية - أخذ المحيطون بي يتحدثون عن السرية، وينصحون أن أستخدم الأغلاق والمفاتيح (لأدراج) المكتب، على هيئة معينة، مخصوصة، وألحوا، واستجبت.

ورقت الأمور، فى (الأدراج) على ما أرادوا، وثبتت من المفاتيح، ومن أن (الأدراج) قد أغلقت، وسارت الأمور على ما يشتهون.

وانتهى العمل، وخرجت، وعندما وصلت إلى البيت، تذكرت أننى تركت المفاتيح فى (الأدراج)....

وعندئذ عدت إلى طبيعتى: لا سرية فى حياتى.

أتعرف العالم الكبير «النظام» إمام المعتزلة فى عصره؟ يروون عنه.. أنه كان أضيق الناس صدرًا بسر، وأن صدره كان يضيق أكثر، كلما كان التأكيد عليه بالسرية أكثر.

ولما كان يقال له عن ذلك، كان يجيب:

إننى لست حريصًا على كتمان هذا السر، بمقدار حرص صاحبه عليه، وإذا كان صاحبه قد أفشاه لى فليس على من حرج، فى أن أقتدى به فى الإفشاء.

كان «النظام» يذيع أسرارهِ فيما يتعلق بنفسه، أو بتعبير آخر، لم يكن له سر، وهكذا كان بالنسبة لكل سر.

ولكننى لا أقتدى «بالنظام» فى إفشاء أسرار الآخرين، فليس «النظام»- فى إفشاء الأسرار- قدوة، لا ولا قلامة ظفر. وإذا كنت قد ضربته مثلاً للرجل الواضح؛ فإنه لا يقتدى به فيما يخالف الجوارح الإسلامى، والجوارح الإسلامى يحرم إفشاء الأسرار، إنها أمانة، والأمانات لا تعطى للغير وإفشاءها خيانة.

والإسلام يعلن أن من صفات المنافق.. أنه إذا أوّمن خان، وبالتالى؛ فإن المؤمن، إذا أوّمن وفى.

وأعود إلى حياتى من جديد..

إننى وإن كنت غير حاد الذكاء، فإننى أيضاً لست قوى الذاكرة، ولكننى أقول - فى غير فخر - إننى لست بليداً، ولقد كان ترتيبى دائماً فى الدراسة فى أوائل المتوسطين، وهو ترتيب أحمد الله تعالى عليه وفيما يتعلق بالاتزان، فيكفينى أن أقول! إننى لست «متزمتاً»، وليس بى جمود وإذا نظرت إذن إلى الناحية الجسمانية، العقلية، فلا يسعنى إلا أن أقول «الحمد لله».

النشأة

ونشأت - والحمد لله - في أسرة ميسورة، إنها من هذه الأسر التي يقال عنها «أعيان الريف».

لم تكن أسرة واسعة الثراء، ولم تكن فقيرة، وإنما كانت ميسورة.

وكان نجم الأسرة اللامع هو والدي. كان رجلاً مكتمل الرجولة. كان مكتمل الرجولة في أخلاقه، إذا عاهد وفى، وإذا قال صدق، يكرم الضيف، وكان مشهوراً بالكرم، ويعطف على الفقراء، ويتصدق عليهم، وكان جاره يأمن بوائقه. يساعد في الملومات، بماله، وبرأيه.

. وكان ذا رأى سديد، يلجأ إليه الناس يستشيرونه في أمورهم، ويحكمونه في فضايهم.

وكان صاحب دين يحرص على عدم الإخلال به، ويحرص على أن تلتزمه الأسرة: لقد كان على خلق كريم ولا تُستغرب هذه الصفات من رجل من النسل الشريف الطاهر: إنه حسيني، يمتاز بما يمتاز به آل البيت، من خلق الشهامة والمروءة والكرم والتزام الحق...

درس في الأزهر فترة طويلة من الزمن، حضر فيها على كبار الأساتذة، من بينهم «الشيخ محمد عبده» وقد... رأيت له بعض الملخصات من دروس التفسير للشيخ «محمد عبده» وقد قارنتها بموضوعاتها في تفسير المنار، فوجدت توافقاً في المعنى، ولم يمنعني من نشرها، إلا أنها كانت متناثرة، ولما طال بها الزمن، وتقلبت بها الأحوال زادت تغيراً.

وإنه ليكفينا في هذا المجال ما حبره قلم المرحوم «الشيخ رشيد رضا».

وكان يتحدث عن بعض أساتذته بصورة جميلة، تحبب الإنسان في الأزهر، وجوه، وعلمائه.

ويتحدث عن زملائه، في صورة من المودة، والحب، تجعل الإنسان يحبهم.
ولو خيرت ما اخترت به بديلاً.

ولو خيرت كذلك بالنسبة لوالدتي ما اخترت بها بديلاً: إنها شريفة هي
الأخرى، حسينية كذلك.

وقد وهبت حياتها - في سماحة - لوالدي، ولأبنائها، ولم تأل جهداً في توفير
الراحة لهم، وكانت كريمة بالنسبة للفقراء، والمساكين، تعطف عليهم، وتبرهم،
وترسل إليهم من الطعام، والكسوة، وما تثمر الأرض من خضراوات، ويقول،
وفواكه.

رحم الله والدي، ورحم الله والدتي، وجزاها ما خير ما يجزي العاملين
المخلصين.

﴿رب ارحمهما كما ربياني صغيراً﴾.

﴿رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً
ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين﴾.

وإذا نظرت إلى والدي فإني أقول: الحمد لله. وإذا نظرت إلى والدتي فإني
أقول: الحمد لله.

تحديد النسل فكرة منكرة

وكان والدي ووالدتي كلاهما يحبان الإنجاب، ويحبان - على الخصوص - كثرة
الذرية من الذكور.

إنهما لم يكونا من أنصار تحديد النسل، ولم تظهر هذه الفكرة المنكرة إلا في
العصور الحديثة، وأراد أنصارها تبريرها؛ فلجأوا إلى الحديث عن موضوع «العزل»،
وليس لموضوع «العزل» بها من صلة.

إن موضوع «العزل»، مثله كمثل الامتناع عن النسل، بالنسبة للأم المريضة، التي
يضرها الحمل.. أترى أن الامتناع عن الحمل بالنسبة للأم المريضة يأتي برهاناً في

باب إباحة «تحديد النسل» هناك المرض الجسماني.. إنه لا يتخذ حجة لإباحة تحديد النسل، وهناك الإرادة الحكيمة عند كثير من الناس، في الحرص على شرف الأُنساب، أو بتعبير مناسب، في الحرص على صحة الأُنساب، أي على ألا تكون الأُنساب مريضة.

والغالبية العظمى، من الجوارى لا يعرف لهن أُنساب، فأبيح «العزل» بالنسبة للجوارى، حرصاً على النطفة من أن تصل إلى خضراء الدمن، سواء كانت خضراء الدمن من الأحرار، أو من الجوارى.

يقول رسول الله ﷺ: «إياكم وخضراء الدمن قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء». وكانوا يعزلون تخيراً لنطفهم.

يقول رسول الله ﷺ: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس».

إن في بنى البشر أناساً يتطهرون، ومن تطهرهم أن يحرصوا على الفضيلة في أنفسهم، ويحرصوا على أن يهيئوا جو الفضيلة لأبنائهم، قبل أن يولدوا، وبعد أن يولدوا، ومن هنا كان حرصهم على أن يظفروا بذات الدين، فإذا لم يتهيأ لهم ذلك فإنهم لا يجدون بأساً في الامتناع عن الإنجاب، حتى يهيئ لهم الله الجو المناسب للإنجاب، فإذا ما تهيأ الجو المناسب للإنجاب - وهذا ما نرجو أن يتنبه إليه المؤيدون لتحديد النسل - فإنهم ينجبون بدون حساب - شاكرين الله على نعمته، لا يحددون نسلًا، ولا ينظمون نسلًا، لا صلة إذن للعزل بموضوع تحديد النسل.

وكان الصحابة رضوان الله عليهم، حين يطمثون إلى شرف الجوارى لا يعزلون، كما حدث ذلك بالنسبة لبنات كسرى، وقد أنجب الشرفاء، والنجباء.

هل سمعت عن أحد من الصحابة حدد النسل لضيق ذات اليد؟ أين إذن قول الله

تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾...؟

وأين إذن: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾...؟

ثم القسم الإلهي على ذلك.

﴿فورب السماء والأرض إنه لحق﴾.

ويلجأ أنصار تحديد النسل دائماً، إلى رقعة الأرض المصرية المزروعة، ويحددونها (بالمتر) (والستيمتر) ويحددون ما تكفيه هذه الرقعة من أقواه، ويحسبون ذلك بالعقل «اللكترونى».

وإنهم لمخطئون.

أولاً: لأن الصحراء يمكن أن تُقهر، وأن تُسذل، وأن تصبح ثروة ضخمة، لو وجدت الإخلاص لله، وللوطن، لو وجدت رجالاً أذكاء، قد تخلوا عن الحمول، لو وجدت رجالاً ينظرون إلى مصر، محيين لها، عاملين من أجلها.

وخذ أمثلة من كل قارة فى العالم فستجد من زرعوا الصحراء بزراعات مناسبة، وتغلبوا عليها، إن أشجار الزيتون مثلاً تصبر على الماء ثلاث سنوات، هل فكرنا فى زراعة الزيتون؟ وليس فى أراضينا أرض لا يتزل فيها المطر، لا صيفاً، ولا شتاء. ثلاث سنوات متوالية، إلا النادر المحدود؛ إن أقاليم «بتونس» لا تنزل فيها الأمطار إلا نادراً: لقد زرعتها «تونس» زيتوناً، وأصبح الزيتون فى تونس من المصادر الرئيسية للثروة، ويستطيع خبراء الزراعة أن يحدثوك عن إمكانات لا حد لها، فيما يتعلق باستثمار الصحراء.

هل قرأت كتاب «الصحراء ثروة وثورة»؟

إن مؤلفه يؤكد أنه من الممكن زراعة سبعين مليوناً من الأفدنة فى مصر.

لابد من أن يتفرض رجال مصر انتفاضة مؤمنة بمصر، وبمستقبل مصر، فيفكروا فى جد، وفى إخلاص، فى تذليل الصحراء وقهرها، وفى الاستفادة بكل قطرة من مياه النيل، وفى طرق الرى الحديثة، وفى وسائل الإخصاب الزراعى الكثيرة. وفى عصر مزدهر لمصر الزراعية.

ومع كل ذلك فإننا نقول مع القائلين المخلصين الصادقين..

إن الاتجاه فى مصر إلى الزراعة وحدها، قصور فى التفكير، بل هو قصور فرضه المستعمر، ولم تتخلص منه للآن.

إن المستعمر أراد لمصر أن تقبع بين حدود معينة من الأرض الزراعية، لا تنطلق منها إلى بقية البقعة الأرضية الصحراوية، لتظل محدودة الدخل، محدودة الإمكانيات، محدودة التأثير فى العالم، لا دور لها بين الأمم.

واستجاب عملاء الاستعمار فوجهوا الأنظار دائماً إلى خمسة ملايين من الأفدنة هى الأرض الزراعية فى مصر، وأعلنوا ألا مجال فى غيرها، وتركوا النيل يصب فى البحر، ووجه المستعمر إلى الزراعة فقط.

إن مصر - فيما رأى المستعمر - بلد زراعى، لا شأن له بالصناعة، وليست مصر بجو صالح للصناعة.

إن الصناعة تحتاج إلى مواد خام، وليس بمصر من هذه المواد الخام ما يفى بمتطلبات الصناعة.

واستجاب عملاء الاستعمار إلى هذا التوجيه، وأعلنوا - كما أعلن المستعمر - أن مصر بلد لا تصلح فيه الصناعة. وردّد عملاء الاستعمار هذا الإعلان، بحجة المستعمر. (ليس فى مصر مواد خام) وكل مصرى يعلم أن هذا كله باطل، وأن المواد الخام أو معظمها، موجودة بمصر، وأن مصر بلد صناعى، بمقدار ما هو زراعى، ومع كل ذلك فقد بدأ «البترول» يسيل شيئاً فشيئاً، وبدأت الآمال عريضة فى تيسير الله تعالى لتدفقه.

تحديد النسل!! إنها فكرة منكرة!!

وهى إذا اتخذت الأساس، ضيق ذات اليد؛ فإنها فكرة تخالف الدين، يحرمها الدين.

وأقولها بالصوت الجهير، وأكتبها بالخط العريض: إنها فكرة ليست فى مصلحة مصر.

ويمكن أن نقول مع «الدكتور على عبد الواحد» عميد علم الاجتماع فى مصر:
إن مشكلة مصر قلة النسل.

وعلى ذلك؛ فإن ما يتفق على مراكز تنظيم النسل، يجب أن يتفق على شيء
نافع، ويجب أن تغلق هذه المراكز.

«اللهم إنى قد بلغت، اللهم فاشهد».

وأعود إلى ما انقطع.

عزبة «أبو أحمد»

ولدت فى «عزبة» أبى أحمد.

«وأبو أحمد» هو جدّ والدى.

وقد بنى جدى هذه «العزبة» بيتًا، بيتًا، وكانت مسكنًا للأسرة، وأصلح جدى
أرضها، فدانًا، فدانًا، وتسمى الآن «قرية السلام» تتبع «مركز» بلبس، وتبعد عن
بلبس بمقدار أربعة كيلومترات. وتبعد عن القاهرة بمقدار خمسة وأربعين كيلومترًا
تقريبًا.

يحدها شرقًا الصحراء الشرقية. ويحدها غربًا الترعة الإسماعيلية. وبين
الصحراء والترعة الإسماعيلية، خضرة ساحرة، هى الأرض المزروعة الخصب، والعزبة
على حافة الترعة الإسماعيلية.

موقع جميل، موفق «الحمد لله».

وأمام بيتنا حديقة صغيرة، من أشجار الليمون والمانجو، تحفها أشجار النخيل،
يفصلها عن البيت جدول من المياه يسمى فى الريف عادة «الخليج».

لقد قضيت أيامًا من أجمل أيام حياتى فى هذه الحديقة، تحت شجرة ضخمة من
أشجار الليمون. كانت كأنها خيمة، تظللنا فى فراغها المتوسط، وتحنو علينا بأفرعها

وغصونها التى لا تصل إلى الأرض، ولا ترتفع رأسياً. وكان للحديقة عير منعش، وكان فيها جمال وهدوء. وكنت أقضى الصيف بأكمله تحت هذه الشجرة، كنت دائماً فى شبه خلوة، ومع ذلك فإننى كنت فى «العزبة».

كنت أحمل الكتب فى أوائل الصيف، وأحمل «الفرش» المناسب، وأترك الكتب والفرش فى المساء، لأعود إليها فى الصباح، أقضى الساعات فى قراءة متنوعة. تشرق علىّ الشمس وأنا فى الحديقة، وتغرب الشمس وأنا فى الحديقة، ولم يفصلنى عن هذه العادة فى الصيف إلا سفرى إلى «فرنسا». وإذا نظرت إلى المكان وما اكتمل فيه من حسن وبهاء فإننى أقول: «الحمد لله».

على أن هذه «العزبة» بجمالها ورونقها، تقع فى البقعة الأم.. «محافظة الشرقية» وإنى لفخور «بمحافظة الشرقية»: هذه المحافظة التى تتسم بطيبة القلب، وصفاء النفس، والكرم، ولو خيرت ما اخترت سواها، «والحمد لله».

جئت إلى الحياة على لهفة - من أسرتى - إلى الولد «الذكر» فقد سبقنى أختان، وأخ، استأثر الله به، فى طفولته المبكرة!

وكان الجو كله - كما أخبرونى - مشبعاً بالأمل والرجاء فى ولد ذكر وجئت!.

جئت فى جو من الترحيب - كما علمت فيما بعد - وترعرعت فى جو من الرعاية والعناية الفائقة.

فى الكتاب

ولست أتذكر من طفولتى الأولى إلا أياماً قضيتها مع أطفال القرية، ذكوراً، وإناثاً، فى «الكتاب».

مازلت أتذكر هذا الجو من الاحترام، الذى كان يحيط بالقرآن الكريم، وبسيدنا، وبالكتاب.

كان أطفال القرية جميعاً فى هذه السن المبكرة - التى تروح بين الرابعة، والخامسة، والسادسة - يذهبون إلى الكتاب، ذكوراً، وإناثاً؛ ثم تتفرق بهم مسالك الحياة، بعد ذلك، فيما بين الثامنة والتاسعة غالباً.

أما بعضهم - القليل منهم - فإنه يواصل تعليمه. وأما الأكثرون فإنهم يذهبون إلى الحقل، بعد أن يكونوا قد أخذوا بحظ - لا بأس به - من حفظ القرآن الكريم. و انتهت مرحلة الكتاب - بالنسبة لى - بحفظ القرآن الكريم - والله الحمد.

وكان يوماً مشهوداً: ذلك اليوم الذى ختمت فيه القرآن الكريم. لقد كان والدى فى فرح غامر، وكان البيت كله فى بهجة وسرور شاملين. وكانت حفلة حافلة، بأطياب اللحم والثريد، ختمت بالذكر، شكراً لله تعالى.

أما سيدنا، فإنه قد ظفر بما لم يكن له فى حسابان مكافأة له وتقديراً والحمد لله.

كانت سنى صغيرة على الالتحاق بالأزهر، وكان والدى يفكر فى أن يرسلنى إلى مكان ناء - نسبياً - لأتعلم فيه أحكام التجويد، ولكن حنان الأم، وحرص الأب على أن أكون تحت رعايته، حالاً بينى وبين تحقيق ذلك.

ويا ليتنى تعلمت أحكام التجويد صغيراً! ياليتنى!!

القرآن مصدر الهداية

ولابد هنا من كلمة إلى كل مسئول فى الدولة.

إن القرآن الكريم هو مصدر هدايتنا، وأساس نجاتنا، دنيا وأخرى، ومهما اختلفنا فى أمر من الأمور، فإننا لا نختلف فى النتيجة السعيدة، التى تثمرها العناية بالقرآن الكريم، للفرد، وللأسرة، وللمجتمع.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

التي هي أقوم في العقيدة.
والتي هي أقوم في الأخلاق.
والتي هي أقوم في التشريع.
والتي هي أقوم في نظام المجتمع.
وإن من مفهوم الإيمان عند كل مؤمن، اليقين بذلك، ولا يختلف المؤمنون في شيء من هذا أبداً.

وتعاليم القرآن - في كل زاوية من زوايا الحياة - هي الصراط المستقيم:
خذ مثلاً العلم والحث عليه: العلم بالله، وبالكون، بالأرض وبالسما، وبما بين الأرض والسما، فستجد أروع ما قيل في الحث على طلب العلم.
خذ مثلاً الأمانة: تجد القرآن يُدخلها - كجزء لا يتجزأ - في مفهوم الإيمان.
يقول صلوات الله وسلامه عليه:

«لا إيمان لمن لا أمانة له».

خذ الشورى. خذ الجهاد. وخذ الإعداد للجهاد مادياً، ومعنوياً.
خذ العمل، والضرب في الأرض، والسعى في مناكبها، وخذ أروع الأخلاق الإنسانية العالمية من:

الرحمة، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

العدل، والإحسان. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠].

ومفهوم الإيمان الصادق. ما هو؟

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥].

فإذا أردت بياناً لهذه الآية الكريمة - في شيء من التفصيل فستجد: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿[المؤمنون: ١-١١]﴾.

وستجد: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وستجد: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: ٦٢-٧٦].

ستجد الخلق أسمى ما يكون الخلق، وستجد التشريع المعصوم - الذى لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه - وستجد العقيدة أصدق ما تكون العقيدة.

إن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥].

لقد تمت صدقاً فى العقيدة والأخلاق، وتمت عدلاً فى التشريع ونظام المجتمع؛ إنها تمت صدقاً فى جميع أجواء الصدق، وتمت عدلاً فى جميع أجواء العدل.

وهي - فى صدقها وفى عدلها - خالدة أبدية . وكلها متضمنة فى القرآن الكريم ،
وفى ما بينه من سنة رسول الله ﷺ ، وسيرته .

وإذا كان الأمر كذلك ، فما بال قومنا ، اتخذوا هذا القرآن مهجوراً؟!
إن الكثيرين - من كبار المسؤولين - لا يؤدون للقرآن ما ينبغى له ، وإن الكثيرين -
من كبار الأثرياء - لا يؤدون للقرآن ما ينبغى له ، وإن الكثيرين - من كبار المثقفين - لا
يؤدون للقرآن ما ينبغى له .

وستتهى حياة كل هؤلاء فى يوم من الأيام ، ولن ينفعهم جاههم ، ولا ثراؤهم ،
ولا ثقافتهم . وإلى هؤلاء - جميعاً - نقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ
مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [١٨] ولا تكونوا كالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [١٩] لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ [٢٠] لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مُتَّصِدًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [٢١] هو الله
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [٢٢] هو الله الَّذِي لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴾ [٢٣] هو الله الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ١٨-٢٤] .

وما من شك فى أن هناك صفوة من المتقين لهم عناية بالقرآن ؛ ولكن الجمعيات -
التي تعنى بالقرآن - تعاني من بُخل الأثرياء ، ومن تعويق المسؤولين ما تعاني ! .
وهناك مجموعة - قليلة - من «المحافظين» تتجه - مشكورة - إلى العناية
بالقرآن ، ولكنها تخطو فى خطوات بطيئة ، أما وزارة التربية فإنها - فى حقيقة الأمر -
المجال الخصب ، والحقل الثمر لو اتجهت نحو القرآن الكريم ، بعزيمة صادقة .
وإن كل من يتجه إلى العناية بالقرآن الكريم ، فى وزارة التربية ، فإن الله سبحانه
وتعالى سيجزيه خير الجزاء ، فى نفسه ، وفى أسرته .

﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠] .

وسوف لا ينفع الأثرياء الشحُّ بمالهم، في هذه الحياة، ولا في الحياة الآخرة. ولقد شحَّ الأثرياء بأموالهم - عن إنفاقها في سبيل الله، والعناية بالقرآن، وتقوية الشعور الديني: شعور الاستمساك بالكتاب والسنة - فدارت عليهم الدائرة: مصادرة للأموال، والحريات، وتعذيباً، وتنكيلاً، وخسفاً، وقمعاً وبياءوا بالخسران والحسرة.

لقد التقى أحد كبار الأثرياء يوماً بشيخ من شيوخنا الصالحين، فنصحه هذا الشيخ: بأن يقدم لله، ولآخرته بناءً معهد ديني للقرآن الكريم، وللعلم الشريف، فأبى الثرى - صاحب الضياع الواسعة، والآلاف من الأفدنة. ثم... ثم كان ما يعلمه كل ثرى، شحَّ بماله في سبيل الله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [الحشر: ٢٤].

ولعلك تتساءل:

ما بال الأزهر لا يرعى هذا الجانب؟

والواقع أن الأزهر يعنيه - في الدرجة الأولى - إنشاء معاهد تخرج العلماء، الذين يقفون سدّاً منيعاً، يصدّ كل تيار منحرف؛ إن الأزهر، يجب أن يكون له في كل قرية معهدٌ ابتدائي، وآخر إعدادي، ويكون له في كل بلدة معهدٌ ابتدائي، وآخر إعدادي وثالث ثانوي.

أما المدن وعواصم المحافظات؛ فإن الأزهر يجب أن يكون له في كل حي معاهد من كل نوع مما تقدم ولكن يحول دون ذلك قصور ميزانيته.

إن من أنفس أعمال الخير - التي يباركها الله سبحانه وتعالى ورسوله - إنشاء هذه المعاهد، لما يرجى منها في نشر الوعي الديني وإحياء التراث الروحي. حقاً؛ إن كثيرين من أفراد الأمة المصرية - جزاهم الله خيراً - قد اتجهوا إلى بناء المساجد، وهو عمل يشكرون عليه. وإن من الأعمال العريقة في الخير إنشاء المعاهد لتحفيظ القرآن، وتعليم العلم؛ فإذا اتجه الخيرون إلى إنشاء هذه المعاهد؛ فإن ذلك يكون دليلاً على الأخذ بأسباب الإصلاح المثمرة.

وأحب أن أقول للعاملين على الإصلاح: إن من وسائل الإصلاح الأخلاقي الحاسمة، أن ينشر الوعي الديني في استفاضة، ولن يتأتى ذلك إلا إذا أكثرنا من المعاهد الدينية الأزهرية... ونضرع إلى الله تعالى مخلصين أن يوجه الخيرين إلى ذلك.

في المدرسة الأولية

... ثم ذهبت إلى المدرسة الأولية - بعد أن أدى الكتاب رسالته، وأتممت فيه حفظ القرآن، ولما أصبحت في سن مناسبة للالتحاق بالأزهر، رافقني أبي إلى القاهرة، وهناك ألحقت به، بدأنا الدراسة في المسجد. «مسجد إبراهيم أغا».

وأعود إلى حياتي من جديد لأحمد الله سبحانه، لا أحصى ثناء عليه، هو تعالى كما أثنى على نفسه، إنه الكمال المطلق، والرحمة الكاملة، وأرحم الراحمين، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ورحمته بي أعم وأعظم من أن أفي بحمدها، وأعظمها: أعظمها على الإطلاق أنني نشأت «مسلمًا» ولا يتأتى أن أصل إلى التعبير الذي يصور، أو يقارب، شكرى لله تعالى على ما من الله تعالى به عليّ من هذه النعمة التي أتمها الله تعالى، وهذا الدين الذي أكمله الله، وهذا الإسلام الذي رضى به. وأن يكون إمامي وقدوتي وأسوتي هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يقال فيه إلا ما قال البوصيري:

ومنتهى القول فيه أنه بشر

وأنه خير خلق الله كلهم

الإسلام لكل زمان ومكان

أما عن الإسلام الذي لا دين غيره فلا مناص من أن نعطي القارئ لمحة عنه إلى أن ييسر الله تعالى الاستفاضة عنه.

الإسلام على الحقيقة، كما يقول الإمام البخاري هو الذي يؤخذ من قوله تعالى:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] (١).

أما إذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].

وعلى قوله سبحانه:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥].

الإسلام - الدين الخالص - يقول عنه «الراغب الأصفهاني» إنه «فوق الإيمان»:

وهو أن يكون - مع الاعتراف - اعتقاد بالقلب، ووفاء بالفعل، واستسلام لله، في

جميع ما قضى، وقدر، كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله:

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾ [البقرة: ١٣١].

﴿قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١].

وقوله تعالى:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].

وقوله:

﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ [يوسف: ١٠١].

أى اجعلنى ممن استسلم لرضاك، ويجوز أن يكون معناه: اجعلنى سالماً عن أسر

الشیطان، حيث قال: ﴿وَلَا تُغْوِیْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [الحجر:

٣٩، ٤٠].

(١) وقريب من هذا الذى ذكره الإمام البخارى ما ذكره الراغب الأصفهاني فى المفردات من أن

الإسلام فى الشرع على ضربين:

أحدهما: وهذا الذى تذكره الآية الشريفة دون الإيمان. وهو الاعتراف باللسان، وبه يحقن الدم،

حصل به الاعتقاد، أو لم يحصل، وإياه قصد بقوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا

وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾. اهـ.

أما الضرب الثانى فهو الذى ذكرناه بعد رأى الإمام البخارى.

وقوله:

﴿إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

أى منقادون للحق، مدعنون له.

﴿يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾.

أى الذين انقادوا من الأنبياء - الذين ليسوا من أولى العزم - لأولى العزم (من الرسل) الذين يهتدون بأمر الله، ويأتون بالشرائع^(١).

وهذا المعنى الذى ذكره صاحب المفردات، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنى اللغوى لكلمة «إسلام».

يقول «ابن الأنبارى» المتوفى سنة ثلاثمائة وثمان وعشرين من الهجرة، فى المعنى اللغوى للكلمة:

«المسلم: معناه المخلص لله فى عبادته، من قولهم سلم الشيء لفلان: خلص له. فالإسلام: معناه، إخلاص الدين، والعقيدة لله تعالى»^(٢).

وسواء نظر الإنسان إلى المعنى الشرعى للكلمة، أو إلى المعنى اللغوى، فإنه يجد أن هذا اللفظ لا يشير:

١- إلى شخص معين، كما تشير «البوذية» مثلاً إلى «بوذا»، و «الزرادشتية» إلى «زرادشت».

٢- ولا إلى شعب معين، كما تشير «اليهودية» إلى شعب بذاته.

٣- ولا إلى «إقليم» أو بلد معين، كما تشير «النصرانية».

والدين الذى يدل، أو ينتسب، أو يشير إلى شخص معين أو إلى شعب معين، أو إلى إقليم معين، يتحدد زمنه - ضرورة - بابتداء الشخص، أو الشعب، ويتحدد بالمكان، ولكن كلمة «الإسلام» لا تدل على زمان، ولا مكان، فهى:

(١) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.

(٢) تفسير الفخر الرازى الجزء الثانى ص ٣٢٨ المطبعة الخيرية سنة ١٣١٨هـ.

٤- لا تشير إلى زمن يحدها. ولا إلى مكان تتقيد به.

وتضعنا هذه الكلمة - مباشرة - في جو عالمي، مطلق، بل في جو عالمي، يتخطى حدود هذا العالم الأرضي - إذا أمكن ذلك - فلا يتقيد به، ولا يتحدد بحدوده.

إنها لا تحد بالبعثة المحمدية: فسيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٧٢]. وسيدنا إبراهيم، يقول عنه القرآن الكريم: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧].

وحينما كان سيدنا إبراهيم يرفع القواعد من البيت، هو وسيدنا إسماعيل أخذا يدعوان الله سبحانه قائلين:

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧، ١٢٨].

ولم ينس سيدنا إبراهيم، وسيدنا يعقوب أن يوصيا بنيهما بالإسلام.

يقول تعالى:

﴿وَوَصَّيْ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].

وحينما حضر سيدنا يعقوب الموت، قال لبنيه مستفسراً، ليذهب إلى ربه مطمئناً:

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ [البقرة: ١٣٣]؟

﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٣].

وقال سيدنا موسى لقومه:

﴿ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤].

وسيدنا يوسف يتجه إلى الله بالحمد، والشكر، والدعاء:

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١].

وأوحى الله إلى الحواريين أن: آمنوا بي، وبرسولي.

﴿ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١].

ولما أحس عيسى من قومه الكفر، سألهم قائلاً:

﴿ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٥٢]؟

قال الحواريون:

﴿ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٢].

على تسمية أتباع الدين الإسلامى - فى العصر الحاضر - بالمسلمين، كانت تسمية سابقة على وجودهم الزمنى، فلقد بين الله سبحانه فى آية من القرآن بعض جوانب الرسالة الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية وأشار فيها إلى سيدنا إبراهيم، وهى آية من آيات التوجيه الإلهى، الذى يجب أن يكون شعار كل مسلم. فقال سبحانه:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: ١٧٨].

ومن البديهي أن يكون «الإسلام» بهذه المكانة من العموم، والشمول فى المكان،

ومن عدم التحديد بالبعثة المحمدية، فإن أساسه لا يختلف فيه اثنان، وإن مبادئه

الجوهرية حينما تعرض على النفوس المخلصة، لا تجد إلا القبول والإذعان.

أساس الإسلام وجوهره

والقرآن يعرض الإسلام - في أساسه وجوهره - في كلمات قليلة، لا مناصر من الإيمان بها عندما يوجد الإخلاص، يقول تعالى، أمراً رسوله الكريم.

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٨].

ويأمره صلى الله عليه وسلم، في خطابه مع أهل الكتاب أن يقول لهم:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].

ويبين لهم الله سبحانه وتعالى إحدى علامات الصادقين والمرسلين، مفرقاً بهذه المناسبة بين الكفر، والإيمان فيقول:

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [٧٩] وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩، ٨٠].

ويبين الله في عموم شامل، وفي شمول عام - في صورة استفهام تقريرى - جوهر الدين، فيقول سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥].

ومن هذه الآيات السابقة، نعرف أن جوهر الإسلام هو:

١- في العقيدة: إسلام الوجه لله، ومعنى إسلام الوجه لله:

الإيمان بوحديته، كما ترشد إليه الآية الأولى، مما أوردناه سابقاً، ووحديته

سبحانه تقتضى «ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً».

إنها تقضى ألا نتخذ «الملائكة والنبيين أرباباً».

وتقتضى أن نكون ربانيين، والربانية فى العقيدة، أن يكون الله - وحده - هو المقصود، والمرجو.

٢- أما فى الأخلاق: فإن الإسلام هو: الإحسان. والربانية كما تكون فى العقيدة، فإنها تكون فى الأخلاق. والربانية فى الأخلاق أن يتخلق الإنسان بالأخلاق التى أمر الله بها.

والإسلام - إذن - كلمة شاملة لإسلام الوجه لله، وللإحسان، والإحسان - فى الحقيقة - يؤسس على إسلام الوجه لله، وينبع منه، فإسلام الوجه لله - فى النهاية - هو: الإسلام.

ولن يتأتى أن يعارض أحد، أو يرفض إسلام الوجه لله - إلا هؤلاء الذين خلت قلوبهم من معنى التدين.

ومن البديهي - إذن - أن الإسلام - إسلام الوجه لله - هو طريق الهداية.

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

ومن شرح الله صدره للإسلام - إسلام وجهه لله - فهو على نور من ربه.

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢].

ومعنى إسلام الوجه لله: قد فسر الله سبحانه وتعالى حينما وضع ذروته ممثلة فى شخص الرسول ﷺ، إذ يقول:

﴿قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [١٦٢] لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

ولعل أول آية نزلت من القرآن الكريم، تشير إلى هذا المعنى أيضاً، وكانت بذلك توجيهاً من أول الأمر إلى أن يكون العمل باسم الله لا باسم شىء آخر أو كائن آخر.

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١].

وآيات أخرى أشارت إلى المعنى الذى نقصده، ناهية عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١].

أما ما ذبح على النصب، فإنه فسق أيضاً؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليه، أو لأنه - بتعبير آخر - لم يرد به وجه الله تعالى.

والإسلام - إذن - وفي ضوء ما سبق، هو الدين في إطلاقه المطلق، وفي تحديده المحدد، فما لاشك فيه أنه لا دين خارج إسلام الوجه لله، وأن الدين - في معناه الصحيح - إنما هو إسلام الوجه لله، وسواء عرفت الدين بهذا التعريف، أو ذاك، فإن معناه الصادق هو إسلام الوجه لله.

ومن هنا كان لفظ الإسلام أصدق تعبير عن الدين، وكانت القضية:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].

قضية لا شك فيها:

وكانت القضية المترتبة على هذه:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل

عمران: ٨٥].

قضية - هي الأخرى - لا شك.

إن كل من يرفض إسلام الوجه لله، إنما يرفض الدين.

وبمقدار بعد الإنسان أو قربه من إسلام الوجه لله، يكون قربه أو بعده من المعنى

الصادق للدين.

وليس بغريب - والأمر كذلك - أن يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل

الكتاب، انطوت جوانحهم على الإخلاص فيعلنون إسلامهم بمجرد أن يتلى عليهم

القرآن، بل يعلنون أنهم كانوا من قبله مسلمين، يقول تعالى:

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [٥١] الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ

هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ [٥٢] وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ

مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ [القصص: ٥١-٥٥].

والنتيجة المنطقية لما سبق، ما أعلنه القرآن الكريم بقوله تعالى:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣].

ويقول سبحانه:

﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٨٤].

وإسلام الوجه لله هو التوحيد، وإذا كانت سمة النصرانية - في وضعها الراهن، على ما يروى «البيروني»- هي التثليث، فإن سمة الإسلام - حسبما يقول بحق... هي التوحيد. إنها توحيد الله بالربوبية، بالخلق، بالإيجاد، بالإعطاء، بالمنع.

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].

إنه سبحانه وتعالى يملك الملك، في اليسير منه، والعظيم في الصحة، في القوة، في الجاه، في الرزق، في الغنى.

وهو يملكه في الناحية القلبية: وقلب الإنسان بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهو يملكه في الهداية: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ [الزمر: ٣٧]. وهو يملكه في الآخرة: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤].

إنه سبحانه وتعالى: المتصرف المطلق في الصغير والكبير، لا يعزب عن علمه، ولا عن قدرته ولا عن إرادته وحكمته مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهيئته شاملة عاملة مطلقة.

ونعود فنذكر قوله تعالى:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].

أى فإن لم يعترفوا معكم، بأنه يجب أن تخصص العبادة لله وحده، وأن ينتفى الشرك به سبحانه، وألا يتخذ المخلوقون بعضهم بعضاً أرباباً . . .

أى فإن لم يعترفوا بهذا التوحيد، وأعرضوا، فأعلنوا: أنكم مسلمون أى موحدون.

الإسلام هو التوحيد

والإسلام - كما كانت الأديان فى نقائها، وصفائها من قبل - إنما هو التوحيد، وهو دعوة إلى التوحيد، فالتوحيد:- أى إسلام الوجه لله - جوهره، وأساسه. وكل تعاليمه، ومبادئه: إنما هى توحيد، وهى وسائل ومناهج للوصول بالإنسان إلى التوحيد: «أشهد أن لا إله إلا الله»، إنها رسالة السماء الخالدة وأشهد أن محمداً رسول الله . . .

الذى بلغ الرسالة، فأدى - بهذا التبليغ الصادق - الأمانة، التى وكلت إليه، وهى التوحيد.

التوحيد: هو مبدأ الإسلام وجوهره، ولكن التوحيد، ليس مجرد قول، وليس مجرد كلمة لا أساس لها فى القلب والشعور.

وإذا لم يؤمن الإنسان بالتوحيد إيماناً يملك عليه جميع أقطاره، فيتغلغل فى جميع أنحاء شعوره ووجدانه، ويغمر قلبه ونفسه، ويكيف جسمه، ويوجهه الوجهة السليمة . . . فإنه لا يكون كامل الإيمان.

ومن أجل إيجاد الإنسان الموحد فى صورة واقعية . . . كانت تعاليم الإسلام.

فالصلاة إنما هى انفصال عن كل ما سوى الله، من أجل الاتصال بالله، فهى توحيد.

ومن هنا كان بدؤها «الله أكبر» لتشعر الإنسان من المبدأ أن جميع ما فى العالم من سادة، وجميع ما فى العالم من بشر - تتعلق بهم الآمال، أو يناط بهم الرجاء - فإن الله أكبر منهم، وأجل وأعظم، فيجب أن تتعلق الآمال به وحده، وأن يقتصر الرجاء عليه سبحانه.

ثم تتوالى جميع الأوضاع فى الصلاة؛ من قراءة، وركوع، وسجود، وتشهد، لتعلن - بكل حركة، وبكل وضع - الانفصال عما سوى الله، من أجل الاتجاه إلى الله وحده: ومن أجل إسلام الوجه إليه سبحانه.

والصوم: إنما هو تنزه عن المادة، وعن السوء فى القول، والعمل، فترة من الزمن، من أجل مرضاة الله، إنه تنزه عن نقص البشرية، الذى يتمثل فى شهوات المعدة، لتخلص الروح فترة إلى التأمل فى كمال الله.

إنه محاولة للتخلق بأخلاق الله، لأنه - سبحانه - الكمال المطلق، الذى لا يحتاج إلى شىء، والذى لا بد لمن يأمل فى شىء من الكمال، من أن يتحلّى بما أراده - سبحانه - منه، إنه تنزه عن النقص فى سبيل التوحيد.

والزكاة: إنما هى بذل المادة فى سبيل الله، إنها بذل المادة، التى يجرى وراءها البشر، ويكادون يعبدونها، بذلها بعد امتلاكها، بذلها وقد كان فيها - لو أراد - الوسيلة للملاذ، والشهوات، إنها تجرد عن المادة، توحيداً لله سبحانه.

وأما الحج - والله نسأل أن يكتبه لنا كل عام - فإنه تجريد كله، إنه تجرد عن الماضى، فهو فى بدايته التوبة عن الذنوب، والآثام - أى عن الفترات التى غفل الإنسان فيها عن ذكر الله - فأشرك معه غيره، واتخذ إلهه هواه، فنسى الله، فوقع فى المعصية، والإثم.

هو تجرد، حتى عن ملابس الماضى، وهو تلبية من أول لحظاته، تلبية هى استجابة لله - وحده - أو هى توحيد خالص، إنها استجابة كاملة للأمر بنفى الشريك.

«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والمملك، لا شريك لك».

إن هذا النداء الذى يتعالى - وله عبير طيب، وله سناء متألق. فيصعد إلى السماء، فتفتح له أبوابها، إن هذا النداء إنما هو الانطواء الكامل تحت راية التوحيد.

وتتوالى أعمال الحج كلها، واضحة سافرة، أو رمزية مستعلية، معلنة التوحيد، منادية به، طائفة وراءه، ساعية من أجله، واقفة تستشرفه، راجية من الله - سبحانه وتعالى - أن يقبل أصحابها فى زمرة الموحدين: يقول الله تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

[الأنبياء: ٢٥].

هذه بعض معالم التوحيد فى العقيدة.

ومعالم التوحيد فى الأخلاق ألا يصدر عن الإنسان، ولا يرد فى سلوكه الشخصى، أو فى سلوكه الاجتماعى أمر إلا عن توجيه إلهى.

ومعالم التوحيد فى «النية» أن يكون الإنسان - فى كل ما يأتى، وما يدع - قاصداً وجه الله تعالى، هو أن تكون حياته كلها لله، وليست الحياة وحدها، وإنما الممات أيضاً.

والتوحيد - على العموم - هو أن يهب الإنسان نفسه لله، فى قيامه، وجلوسه، فى نومه، ويقظته، فى حديثه وصحته، فى غضبه، ورضاه، فى صداقته، وعداوته، فى بيعه وشرائه، فى عمله وراحته، فى أفكاره وآرائه، فى توجيهه وإشاراته، فى نصائحه، وتحذيراته، فى كل نفس يتنفسه، أو طرفة عين يطرفها.

ونعود فنذكر - كقانون جامع - أن توحيد الإنسان: هو أن تكون صلاته، ونسكه، ومحياه، ومماته لله رب العالمين، لا شريك له.

ويقترّب الإنسان من المثل الأعلى الإسلامى بمقدار قربه من هذه المعانى:

عقيدة، وأخلاقاً، ونية.

وقوله تعالى:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣].

إنما يشير بها إلى خلوصه من كل شائبة شرك. سواء أكان الشرك في العقيدة، أم كان في الأخلاق والنية. والله - سبحانه - أغنى الشركاء، فمن عمل عملاً لله ولغيره، فإن الله - سبحانه - برئ من عمله، وكذلك من اعتقد شريكاً لله، فالله برئ منه.

«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه». وذلك كله يسلمنا إلى أن المعنى الحقيقي للإسلام هو كما ذكرنا:

إسلام الوجه لله:

ويعبر عن هذا في وضوح جميل الحديث الشريف الذي رواه الصحابي الجليل عمرو بن عبسة قال:

قال رجل: يا رسول الله. ما الإسلام؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: «أن يسلم لله قلبك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويديك»^(١) وما من شك في أن سلامة المسلمين من لسان الإنسان ويده إنما ترجع إلى إسلام قلبه لله، وإنها على حد قول رسول الله ﷺ: «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه».

وعلى حد قوله ﷺ: «ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».

إسلام الوجه لله

وقد يتساءل إنسان: وما كيفية إسلام الوجه لله؟

- ما هي الوسائل لذلك.

- ما الطريق؟

(١) رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح.

أما الوسائل : فإنها المبادئ الإلهية، التي قررها الله - سبحانه - على لسان رسوله ﷺ : قرآنًا كانت، أو سنة قولية، أو عملية : ولا مناص لكل من يريد أن يسلم وجهه لله - سبحانه - من أن يرجع في ذلك إلى القرآن، ومن أن يرجع في ذلك إلى السنة، أي أنه لا مناص لكل من يريد الهداية، أو التدين، أو الحق، من أن يلجأ إلى القرآن، والسنة. وذلك أن القرآن الكريم، إنما هو النص الوحيد في العالم الآن الذي احتفظ - بحفظ الله له - بالتعبير الإلهي، الذي يشرح الدين، ويوضحه، دون تحريف، بزيادة أو نقص، والقرآن لم يحتفظ - بما أوحاه الله - بالمعنى فحسب، وإنما احتفظ بالتعبير نفسه، وهذه منزلة، لا تدانيها منزلة، ودرجة في الدقة والصدق لا يضارعها غيرها حتى ولا من قرب. وإنها لمفخرة - للمسلمين كبرى، أن يكون الدين الذي يدينون به، إنما يرجعون فيه إلى النص الإلهي نفسه، في دقته، وفي نضارته، وفي بركته، وفي سنائه، ولآلائه.

وإنها لمفخرة للغة العربية، أن تحتفظ بالنص الإلهي الوحيد في العالم، أن تحتفظ بالكتاب الذي أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

أما النتيجة الأولى التي نريد أن نصل إليها، فهي أن الدين، وإسلام الوجه لله، والتوحيد، والإسلام كلها بمعنى واحد، يفسر بعضها بعضاً.

ويشرح بعضها بعضاً، وكلها مطلقة عامة، لا يحدها زمان ولا مكان.

وكلمة «الإسلام» خير ما يعبر عنها في جرسها، وفي كمالها:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

[المائدة: ٣].

والنتيجة الثانية: هي أن جوهر الشخصية الإسلامية، أو شخصية المسلم، إنما هي إسلام الوجه لله، أو التوحيد، أو التدين الصادق، أو الإسلام.

وبمقدار قرب المسلم من الإسلام يكون كمال شخصيته.

في غيبة التشريع الإسلامى

وهذا الإسلام الذى نشأت عليه والذى أحمد الله حمداً جزيلاً على هذه النعمة الكبرى التى لا تعدلها نعمة قد طبق وخرج عن أن يكون مجرد مبادئ إلى أن أصبح واقعاً فأتج بعقائده وأخلاقه وتشريعه خير أمة أخرجت للناس، واستمر الإسلام يطبق التشريع الإلهى المعصوم عدة قرون إلى أن أنشأت مصر ما سمته المحاكم المختلطة وتخلت فيها عن التشريع الإسلامى وفى هذه الفترة بالذات بدأ الاحتلال وبدأ التخلي كلية عن التشريع الإسلامى فإنه حينما احتل المستعمرون أرض الإسلام بدأوا يهدمون كل ما يقوى الشعور الإسلامى فى النفوس، ومن أجل ذلك غيروا القوانين الإسلامية، وأتوا بقوانين أوربية ألزموا بها أهل الأوطان المحتلة، وأتوا بقضاة من بلادهم يحكمون بقوانينهم، وينشرون تشريعهم، ولم يكتفوا بذلك، وإنما أنشأوا مدارس لتعليم القوانين الأوربية، وأصبحت هذه المدارس كليات حينما أنشئت الجامعات: هى كليات الحقوق، وهذه الكليات تدرس القوانين الأوربية، وتنفق عليها الدولة لتخرج قضاة ووكلاء نيابة ومحامين تخصصوا فى التشريع الأوربى، واستمر الأمر كذلك سنين طويلاً، فبدأ على مر الزمن وكأنه أمر طبيعى، وأصبح انفصال المسلمين عن شريعتهم، وإحلال شريعة أوربا محلها أمراً عادياً، ولا يجدون غضاضة فى إنفاق الأموال الطائلة على كليات تفصلهم عن تشريعهم الإسلامى..

وما من شك فى أنهم كانوا مغلوبين على أمرهم أيام أن كان الاستعمار جاثماً على صدور الأمم الإسلامية يأمر فيها وينهى، ولكن الاستعمار قد خذله الله وانهزم، ورجع المستعمرون إلى بلادهم، وكان من الطبيعى أن يزيل المسلمون آثار الاستعمار فى:

التعليم الذى وضع المستعمر برامجه لتخرج مجرد موظفين.

وفى اللغة التى كان يحاول أن يقضى عليها كما فعل فى الجزائر..

وفى الأخلاق التى حاول أن ينزل بها إلى مستوى لا تنهض معه أمة..

وفى التشريع الذى جعله أوربياً وأحله محل شريعة الإسلام.

ومهما تكن مقاومة آثار الاستعمار فى ميادين مختلفة مما أفسده، فإن مقاومة هذه الآثار وإزالتها فى مجال التشريع لا نجد لها أثراً فى وزارات العدل فى مختلف الأقطار الإسلامية، ولا نجد لها أثراً فى دوائر القضاء..

ومن سخرية الأقدار أن يقول قائل: وأين هو القانون الإسلامى الذى نحكم به؟ إن القانون الإسلامى فى كتب الفقه الإسلامى، وكتب الفقه هذه، كتب عربية، ألفاظها عربية، وجملها عربية، وخطها عربى..

ولقد وصل الأمر بالاستعمار أن صاغ خريجى كليات الحقوق بحيث لا يفهمون بعد اللسانس كتاباً عربياً فى المواد التشريعية، وليس الأمر بغريب؟..

أتدرى أيها القارئ الكريم أن جدول التدريس فى كليات الحقوق يخصص عشرين محاضرة فى الأسبوع للقوانين الأوربية، ومحاضرتين فقط للشريعة الإسلامية؟..

أترى لو أنشئت هذه الكليات فى فرنسا أو فى إنجلترا أكانت تفعل أكثر من ذلك؟.. وهذه الكليات هى السر هى تخلفنا فى مجال التشريع، وذلك أنها دفعتنا بالتبعية للمشرعين الغربيين تدور فى فلكهم، وتسير على خطواتهم.

والتشريع الإسلامى من مفاخر الحضارة الإسلامية، ورجاله من نوابغ المفكرين فى العالم، لكننا الآن - بعد ذلك النبوغ وتلك العبقرية - قد أصبحنا أتباعاً مقلدين.. وهذا الموضوع أطرحه أمام القادة، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فيما يتعلق بهذه الكليات..

ولكن السؤال الملح الذى يطرح نفسه بعد ذلك هو ما حدث فى غيبة التشريع الإسلامى، ماذا حدث؟ شر كله.. وإننى حينما أتحدث عن فترة غيبة التشريع الإسلامى التى مازالت مستمرة لا أتحدث عن مصر وحدها وإنما أتحدث عن كل الدول التى غاب عنها التشريع الإسلامى وما زال غائباً..

أتحدث عن كل من الدول التي تتسبب إلى الإسلام وقد ألغت شريعة الله فيها..

ماذا حدث في غيبة التشريع الإسلامى؟

١- حدث كل هذا الرجس الذى نراه ونشاهده أينما سرنا: فى المعاملات، وفى السلوك، وفى العقيدة، وفى الاستهتار بالقيم الدينية استهتاراً بلغ من شأنه أن أصبح الإلحاد فى دين الله من الأمور التى تمر فلا تسترعى الانتباه، الإلحاد فى دين الله كفرةً وارتداداً، والإلحاد فى دين الله استهتاراً بالقيم الدينية..

٢- والإلحاد فى دين الله جديلاً فى الحدود القاطعة التى فرضها الله عقاباً على الجرائم.

وإذا أخذنا الآن بعض الأمثلة فإننا نقول:

إن قطع يد السارق أمر فرضه الله لا خلاف فيه، وهو علاج ناجع ضد السرقة، ويكفى أن يرى الناس الجد فى التنفيذ، يكفى أن تقطع يد سارق أو اثنين أو عدد لا يصل إلى أن يعد على أصابع اليد، فتمتنع عن السرقة نهائياً..

وقد تمر أعوام لا تقطع فيها يد، وذلك أن طابع الحد يجعل كل من تسول له نفسه ينظر إلى يده فيتخيلها مقطوعة، فيهرب ويهرب من مجرد التفكير فى الأمر..

ولكن ذوى التفكير المنحرف يهرجون بأن الأيدي سيقطع كثير منها فتكون البطالة، وتقل الأيدي العاملة، ويقل الإنتاج، ويستمررون فى هذا التهريج كلما دعا داع إلى كتاب الله..

وفى غيبة التشريع الإسلامى أنشأت الدول المستعمرة فى بعض الأقطار الإسلامية مزارع ومصانع لإنتاج الخمور، والخمر على حد الوصف فى القرآن: ﴿رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]. قليلها حرام، وكثيرها حرام، واتخاذها كدواء حرام، فما جعل الله دواء أمتى - كما قال رسول الله ﷺ - فيما حرم عليها.. وقد ذهب الاستعمار إلى غير رجعة، وكان من الواجب على هذه الدول أن تغير الوضع الاقتصادى فيها فتقضى على المزارع والمصانع التى أعدت من قبل لإنتاج الخمر..

فلا بد من تحريم ما وصفه الله بأنه رجس من عمل الشيطان في كل الدول الإسلامية..

٣- وفي غيبة التشريع الإسلامي كان هذا الطوفان من العرى، ومن كتب الجنس، ومن هذه الأفلام التي تثير الغرائز وتفسد الشباب، والتي تنفق عليها الدول أموالاً طائلة وتخسر الملايين في سبيل ذلك..

ومن المصائب التي تبكى أن يفكر في إنشاء المسارح في الأحياء الدينية، وفي شهر رمضان، وكأن إنشاء مسرح للمطربين والمطربات و..و. من صميم الدين؟ وكان الأولى أن يقام سرادق للقرآن أو الدعوة الإسلامية في المناسبات الدينية، وفي كل الأوقات..

٤- وفي غيبة التشريع الإسلامي كان الربا، وكثرت الرشوة والاختلاسات، وكان كل هذا الرجس التي تعيش فيه بعض الأقطار..

ولتنظر إلى كلمات الله تعالى، فنجد سبحانه يقول:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]. ويقول:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]. ويقول:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]. ويقول:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

والواقع أن الحكم بما أنزل الله هو إقامة حدود الله، والله سبحانه وتعالى يقول في الصفات الإيمانية عن المؤمنين:

﴿... وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١٢].

وحفظ حدود الله، وإقامة حدود الله، إنما هي لكل إنسان بحسب موقعه في المجتمع..

فإذا ما طبق المجتمع حدود الله والتزمها، فإن الله سبحانه يمدّه بنصر دائم، وهو سبحانه يمد بهذا النصر الفرد إذا التزم حدود الله، ويمد به المجتمع إذا طبق حدود الله، وقد أبان الله سبحانه وتعالى ذلك، إنه سبحانه يقول:

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿[الحج: ٤٠، ٤١].

أما دوام النصر فإن الله سبحانه وتعالى يقول عنه:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا...﴾ [النور: ٥٥].

وما من شك في أن النصر من عند الله وحده:

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٢٦].

وما من شك في أنه إذا نصر الله فلا غالب لمن نصره:

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦].

ولقد وضع سبحانه قوانين للنصر، ووضع قوانين لِدوام النصر، وكلها تتركز في طاعته فيما أمر، وفي الانتهاء عما نهى.

أيها الإخوة المؤمنون، إن قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدَرٍّ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

يجب أن يدوى دائماً في آذاننا، وأن يكون دائماً على ألسنتنا، وأن تمتلئ به قلوبنا، وأن نحقق التقوى..

وإن الذين يحبون أن يكونوا في عداد من رضى الله عنهم ورضوا عنه، لن يصلوا إلى هذا الرضوان إلا إذا عملوا على نشر كلمة الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، والطريق أمامهم مفتوح للعمل والنشاط.

ويكفى إرادة الخير، ونية الخير، ليصلوا إلى مرضاة الله، وليكونوا في زمرة من رضى الله عنهم ورضوا عنه ويكونوا من حزب الله:

﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

وبعد:

فلا ريب في أن جهادنا المقدس للنهوض بالمجتمع، كل ذلك لم يفته بعد، ومن أجل الوصول بجهادنا إلى غايته التي نرجو لها؛ وهي تطبيق الإسلام بجميع كلياته وجزئياته، يجب على كل منا أن يتحمل مسؤوليته في ذلك بحسب موقعه في المجتمع.

إن القرآن الكريم يستعمل مادة «أمر» حينما يتحدث عن مسؤولية كل منا تجاه المجتمع الإسلامى:

﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

والرسول ﷺ يستعمل «أمر» كذلك.

عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». (رواه الترمذى وحسنه).

وروى الإمام مسلم بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل».

فإذا ما تحمل كل منا مسؤوليته بحسب موقعه في المجتمع عاد أمر الأمة الإسلامية على ما كان عليه: قوة وعزة ومرضاة لله تعالى ولرسوله ﷺ.

الفصل الثالث

فى

الأزهر

ارتباط المعهد بالمسجد

وكان المسجد - طيلة القرون الماضية، منذ بدأ الإسلام، إلى عهد قريب - يرتبط بالمعهد - أى يرتبط بالعلم - برباط وثيق.

وكان المعهد «العلم» شديد الارتباط بالمسجد، لقد فقدنا - نحن الآن - فكرة «المسجد المعهد» أو «المعهد المسجد»، ويجب أن نحياها من جديد، ونعود إليها.

إنه فرق هائل أن تدرس تفسير القرآن الكريم، والحديث النبوى الشريف، والفقه فى المسجد، وأن تدرس ذلك فى غرفة فى مبنى، لا يشع منه ما يشع فى المسجد من نور الإيمان، وجلال المكان، وعير العبادة.

لقد كان «الإمام مالك» رضي الله عنه، يتوضأ، ويلبس أحسن ملابسه، ويتعطر، ثم يذهب لشرح الحديث الشريف فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن حياة المسجد بالمعهد، وحياة المعهد بالمسجد، وينبغى أن يعود الارتباط بينهما وثيقاً كما كان.

وفى أول يوم لبدء الدراسة، ارتفع صوت المؤذن لصلاة الظهر - عندما حان وقته - فى خشوع وجلال، وتأهبنا للصلاة، وتخلف بعض الطلبة عن القيام لها. إما لأنهم لم يتسلحوا بالوضوء من قبل والوضوء سلاح المؤمن - وإما على سبيل الكسل والتهاون، وإما لأنهم لم يتعودوا الصلاة فى أول وقتها... وأياً ما كان سبب التقاعد عن الصلاة، فقد أخذت «خيزرانة» المراقب تؤدى واجبها - نحو المتقاعدين - فى جدّ، ونشاط وفرّ الطلبة أمام المراقب، وهو يلاحقهم،... ثم تعودوا - بعد ذلك - أداء الصلاة لوقتها، لم يتكاسل منهم أحد.

الزواج المبكر عصمة وعفة

فى منتصف العام - تقريباً - زارنى والدى - رحمه الله تعالى - فى المعهد المسجد، ولعله جاء إلى المعهد - بالذات - ليقف على مدى انتظامى فى الدراسة! ولعله - أولاً - أخذ يراقبنى عن بعد، ثم التقى بى، وشرع يحدثنى عن «الزواج» وعرض على أسماء فتيات، واستطلع رأى.

كانت سنى - آنذاك - ثلاث عشرة سنة. وكان رأى الذى قلته له: «الأمر لك، ولوالدتى»!

وعاد والدى إلى «العزبة». ومضت فترة، جاءنى بعدها خطاب، يقول فيه والدى: «إن الأسرة كلها فى شوق إليك، فاحضر، لتراك، ولتطفئ غلة شوقها إليك». وعدت إلى «العزبة» فى مساء الأربعاء،... وتم عقد زواجى فى يوم الخميس،... وعدت إلى القاهرة فى يوم الجمعة... هذا الزواج المبكر - إذا كانت الحال ميسورة - ماذا تقول فيه؟.

إنه عصمة، وعفة!!

وما من شك فى أن الآراء تختلف فى شأنه؛ ولكن الأمر الذى لا مرية فيه، هو أن تأخير الزواج - كما هو الشأن الآن - فيه خطورة كبيرة على الذكور، وعلى الإناث أيضاً، خطورة على العصمة، وعلى العفة. ولا يمارى فى ذلك إلا مكابر أو متجاهل.

ولعل خير ما تذكره فى ذلك، ما قاله رسول الله ﷺ ناصحاً الشباب:

«يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة^(١) فليتزوج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء^(٢)».

(١) الباءة: النفقة.

(٢) وجاء: الحفظ والصبر.

الاحتفال بزفافى

... ونجحت فى الامتحان، وعدت لأقضى العطلة الصيفية بين الأهل فى «العزبة». وانتهزوها فرصة، لإتمام الزواج بالزفاف: وركبت الفرس - كما هى العادة فى الريف - وطاف بى فى شوارع «العزبة» وحولها، وتعالى الزغاريد ودقت الطبول، وصدحت المزامير، وأطلقت الأعيرة النارية بكثرة غير معهودة، وارتفعت أصوات الغناء،... ثم مدت الموائد، واجتمع الناس على طعام كثير، وخير وفير،... ثم كان ذكر الله تعالى، وقرآن يتلوه قراء مشهورون. وسهر الناس - سكان «العزبة»، وما جاورها - ليلة ممتعة، ظل طيفها مائلاً فى الأذهان سنوات طويلة، يتحدث به من شاهده.

مضى - على ذلك الآن - أكثر من نصف قرن، وما زالت الحياة تسير بى وبزوجى، رخاء. والحمد لله.

ومرت السنة الثانية - بالأزهر، طبيعية - دراسة، واستذكارة، قضيناها بمسجد «المؤيد». وهو مسجد جميل، أحبيناه، وأحبينا مواصلة الدراسة فيه. وفى خلال هذين العامين شهدت موقفين كانا فى غاية الروعة:

سعد... عائد من المنفى

أما المنظر الأول فهو منظر استقبال «سعد باشا» وهو عائد من المنفى...
لقد خرجت القاهرة على بكرة أبيها، خرج رجالها ونساؤها شبابها وفتياتها. تستقبل «سعداً» فى حماس بالغ...
وخرج الأزهر بخطبائه، وبشعرائه، وكان الهتاف يدوى - فى كل مكان - عالياً، مؤثراً... كان الشعور العام كله فى غمرة من الفرح...
كان منظرًا رائعًا، فريداً لا ينسى.

إضراب الأزهر

وأما ثانيهما فقد كان منظر الأزهر: كان الأزهر هائجاً مائجاً، وكانت الوزارة القائمة وزارة «سعد باشا زغلول» حينذاك لم أكن أعلم - آنذاك - عن الأسباب والبواعث والغايات شيئاً، ومع ذلك ذهبت إلى الجامع الأزهر مشاركاً «بجسمى»، متفرجاً، مستطلعاً.

وكان المشايخ «الطلبة» ينتظرون قدوم شخص من قبل «سعد باشا». وجاء الشخص: شاب، وسيم، فتى، يمتلئ حيوية ونشاطاً، يكاد يقفز في خطواته، ويشبه أن يكون متحفزاً، دائم التحفز، وتكاد كلماته أن تتدفق بنفسها من فمه، عذبة، قوية، مقنعة: وكان هذا الشاب هو «إبراهيم عبد الهادي». اعتلى منبر الأزهر، وخطب، وخيل إلىّ - إذ ذاك - أنه أفاد وأقنع، وأنه بلغ في الإقناع درجة لا تقبل المناقشة، وتلفت يميناً وشمالاً؛ لأرى الأزهرى الذى يتصدى لخطر الرد!

وقام الأزهرى! وكان الشيخ «محمد الأودن» رحمه الله، وغفر له وتحدث وأجاد، وأخذت حججه تتوالى قوية، فياضة، متدفقة متماسكة، وأرضى شعور الأزهريين، ببلاغته، وإجادته.

ماذا حدث بعد ذلك؟ لا أدري.

فيم كان الإضراب؟ وعلام تم الاتفاق؟

كل ذلك لا أدري عنه شيئاً.

التحاقى بمعهد الزقازيق

أما فى السنة الثالثة، فقد طرأ تغيير - إلى حد كبير - فقد انتقلنا من المسجد - الذى ألفنا الدراسة فيه، وعشقناها، إلى غرفة فى مبنى، ليس له قداسة المسجد ولا روحانيته، انتقلنا إلى «معهد الزقازيق».

الذى أنشئ ليكون فرعاً للأزهر بالشرقية.

التحقت بمعهد الزقازيق فى أول يوم لافتتاحه، ورأيت فى ذلك اليوم، المرحوم «الشيخ إبراهيم الجبالى» بقامته الفارعة، وجسمه الملىء، وملابسه الفضفاضة، وصوته الجمهورى، وسمته المهيبة، فقد كان - رحمه الله - عالماً، أديباً، كاتباً، متحدثاً، لبقاً. خطب فينا، ونصحنا ووعظنا، وتأثرنا بحديثه تأثيراً عميقاً. ثم انتظمنا فى سلك الدراسة بالمعهد.

اتصالى بالصحافة

وفى معهد الزقازيق بدأ اتصالنا بالصحافة، حيث بدأنا نقرأ الصحف، وكنا - إذ ذاك - نقتصر على صحيفة واحدة تقريباً. هى صحيفة «الأخبار» التى كان يصدرها «أمين الرافعى» عليه رحمة الله تعالى.

أمين الرافعى وصحيفة الأخبار

كان يتمثل فى هذه الصحيفة تياران:

تيار المعارضة: وكانت الصحف - فى ذلك الزمن - حرة كل الحرية، لا تقيدتها قيود، ولا تحول دون هجومها على ما يجافى الحق - من وجهة نظرها - حوائل. كانت تنقد كل معوج، وتناقش كل أمر، لا تراه يمثل المصلحة العامة، ومن أجل هذه العيون الساهرة من الناقدين، كانت الأفراد، وكانت الحكومات لا تقدم على عمل ما، يُشهرُّ بها فيه، وربما أقدم الفرد، أو أقدمت الحكومة على عمل، فواجهها النقد صريحاً، بناءً، جريئاً صاخباً، فيتراجع الفرد، وتراجع الحكومة عن المعنى فى هذا العمل.

ولهذا كان هناك نوع من الاستقامة، لا تجده فى العهود التى كملت فيها أفواه الصحافة، وحجر على حريتها... ويرحم الله «أمين الرافعى»؛ فقد كان سوط عذاب على كل منحرف، وعاش شريقاً طيلة حياته.

مقالات الشيخ محمد شاكر

أما التيار الثانى: الذى كان يتمثل فى جريدة «الأخبار»: فإنه احترام الدين احتراماً تاماً، والعملُ الدائب الدائم على نشر الوعي الدينى.

وكان صدرها مفتوحاً لعلماء الدين، يجدون فيها متنفساً لكل ما يجيش بصدورهم من آراء وأفكار.

وكنا - ونحن طلبة - نُسعد بقراءة المقالات الدينية، وكنا ننتظر - فى شوق ولهفة - مقالات المرحوم «الشيخ محمد شاكر». كان قلمه قلم أديب، وفكرته فكرة عالم ضليع، وتنسيقه للأفكار - فى تسلسلها: مقدماتها، ونتائجها - رائع.

ولقد رجوت نجله الأستاذ الأديب الكبير، العملاق «محمود شاكر» أكثر من مرة، أن يجمع آثار والده، وآمل أن يوفقه الله تعالى إلى ذلك لينتفع بها الناس.

ومن الممكن أن نقول: إن جريدة «الأخبار» كان يسيطر عليها الجو الدينى - بصفة عامة - ولا نملك الآن إلا أن نضرب إلى الله تعالى أن يفيض على صاحبها «أمين الرافعى» شأبيب رحمته، إنه تعالى نعم المجيب.

شوقى يرثى الرافعى

وحينما انتقل أمين الرافعى إلى رحمة الله تعالى قال فيه أمير الشعراء: شوقى، قصيدة نفيسة نشرت فى شوقياته، ننقل منها ما يلى:

أَخَذَ الْمَوْتُ مِنْ يَدِ الْحَقِّ سَيْفًا

خَالِدِي الْغِرَارِ^(١) عَضْبًا صَقِيلًا

(١) الغرار: حد السيف، والعضب: السيف.

من سيُوف الجِهَادِ فلولاً ذُه الحَقُّ
 فَهَلْ كَانَ قَيْنُهُ جَبْرِيلَا
 لَمَسَتْهُ يَدُ السَّمَاءِ فَكَانَ الْبَرْقُ
 وَالرَّغْدَ خَفَقَةً وَصَلِيلَا
 وَإِبَاءُ الرَّجَالِ أَمْضَى مِنَ السَّيْفِ
 عَلَى كَفٍّ فَارِسٍ مَسْلُولا
 رَبُّ قَلْبِ أَصْغَارِهِ الْخُلُقُ ضَرْغَا
 مَا وَصَدُرَ أَصْغَارُهُ الْحَقُّ غَيْلَا^(١)
 قِيلَ: حَلَّاهُ، قُلْتُ: عَرَقَ مِنَ التَّبَرِّ
 أَرَاكِ الْبَيَانَ وَالتَّحْلِيلَا
 لَمْ يَزِدْ فِي الْحَدِيدِ وَالنَّارِ إِلَّا
 لَمَحَةً حَرَّةً، وَصَبْرًا جَمِيلَا
 لَمْ يَخَفْ فِي حَيَاتِهِ شَيْخَ الْفَقْرِ
 إِذَا طَافَ بِالرَّجَالِ مَهْـوْلَا
 جَاعَ حَيْنًا فَكَانَ كَاللَّيْثِ أَبِي
 مَا تَلَاقِيهِ يَوْمَ جُوعٍ هَزِيلَا
 تَأْكُلُ الْهَرَّةُ الصَّغَارَ إِذَا جَاعَتْ
 وَلَا تَأْكُلُ اللَّبَاءُ الشُّبَّوْلَا
 قِيلَ: غَالٍ فِي الرَّأْيِ، قُلْتُ: هَبْـوْه
 قَسِدَ يَكُونُ الْغُلُوُّ رَأْيَا أَصِيلَا
 وَقَسِدِيًّا بَنَى الْغُلُوُّ نَفْسًا
 وَقَسِدِيًّا بَنَى الْغُلُوُّ عَقْلَا

(١) الْغَيْلُ: مَوْضِعُ الْأَسَدِ.

وكم استنهض الشيوخ وأذكى
 في الشباب الطمّاح والتأميلا
 ومن رأى ما يكون نفاقاً
 أو يكون اتجاهه التضليلا
 ومن النقصد والجدال كلام
 يشبه البغى والخنا والفُضُولَا
 وأرى الصّدق ديدناً لسيل الرافعيّين
 والعفاف سبباً
 عاش لم يغتب الرجال ولم يجعل
 شئون النفوس قالا وقبلا
 قد فقدنا به بقية رهط
 أيقظوا النيل واديًا ونزيلا
 حرّكوه وكان بالأمس كالكهف
 حُزونا وكالرقيم سهولا
 يا أمين الحقوق أدّيت حتى
 لم تخن مصر في الحقوق فتبلا
 ولو استطعت زدت مصر من
 الحق على نيلها المبارك نبلا
 لست أنساك قابعا بين درجيك
 مكبّا عليهما مشغولا
 قد تواريت في الخشوع فخالوك
 ضئلا وما خلقت ضئلا
 سائل «الشعب» عنك «والعلم» الخفاق
 أو سائل «اللواء» الظليلا

كم إمام قسربت في الصف منه
ومغن قعدت منه رسيلا
تنشد الناس في القضية لحناً
كالحواري رتل الإنجيل
ماضيًا في الجهاد لم تتأخر
تزن الصف أو تقيم الرعيلا
ما تبالي مضيت وحدك تحمي
حوزة الحق أم مضيت قبيل
إن يفتُ فيك منبر الأمس شعري
إن لي المنبر الذي لن يزولا
جل عن منشد سوى الدهر يلقيه
على الغابرين جيلا فجيلا

صحف تابعة وملحدة ومأجورة

وإذا كنا قد سعدنا بجريدة «الأخبار» آنذاك؛ فقد شقينا ببعض الجرائد والمجلات،
في العصر الحاضر: شقينا بها؛ لأنها أصبحت تابعة، وأصبحت ملحدة، وأصبحت
مأجورة.

والتابعة - دائماً - مدّاحة، مصفقة، شأنها الطبل والزمير، لا يرجى منها إصلاح،
أو اتجاه نحو الإصلاح. إنها صوت المتبوع بالحق، وبالباطل.

والملحدة في جو دائم من سخط الله تعالى ومقته؛ فهي هدامة لكل القيم، تروج
للانحراف، وتدعو إليه، لا تعرف الفضيلة؛ بل تهدمها: تهدمها بالقلم، وتهدمها
بالصورة، وبالقصة، وبالتمثيلية وبشتى الطرق والوسائل.

والمستغرب، أن هذا اللون من الصحف والمجلات - التابع للملحد المأجور لا يجد من المسئولين - ردعاً، حين يهاجم الدين، ويتناول على علمائه، وكأن المسئولين عن الصحافة - على متابعتهم وتغييرهم - لا يعينهم شأن الدين، في قليل ولا في كثير.

ونريد أن نقول في صراحة: إن الذين لا يعينهم شأن الدين، قد تجردوا من الوطنية، ومن الفضيلة. أما كونهم ليسوا بوطنيين، فإن الوطنى يعنيه أن تسود الفضيلة وأن يسود الأمن فى المجتمع، وأن يكون الأفراد والجماعات متمسكين بمكارم الأخلاق، مجاهدين بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله، وفى سبيل وطنهم. وكل هذا لا يكون إلا بنشر الوعى الدينى، وبالتالي تقوية الشعور الدينى فى النفوس.

وأما كونهم ليسوا بفضلاء، فهو بين نفسه؛ فالملحد لا يعرف الخلق الكريم، والحياة - بالنسبة له - فترة استمتاع، بكل وسائل المتع؛ إنه لا يعرف الحرام؛ حتى يجتنبه.

ولقد كتبت مرة ما يلى:

حرية الصحافة

الصحافة حرة فى حدود القانون

وهى حرة فى حدود الدستور

ولكنها من قبل ذلك ومن بعده حرة فى حدود الإسلام.

ثم هى من قبل ذلك ومن بعده حرة فى حدود الأخلاق.

على أن القانون والدستور قائمان على أن دين الدولة الإسلام، وعلى أن الخلق أساس المجتمع، وعلى أن كل تيار يهوى بأفراد المجتمع نحو الشذوذ والانحراف إنما هو تيار آثم.

نقول ذلك بمناسبة الحديث عن حرية الصحافة، والحديث عن أدب الجنس.

ومما لا شك فيه أن أدب الجنس لا يرتبط بالخلق الكريم إلا بالرباط العكسى، وأن الرجل الكريم على نفسه وعلى الله لا ينحدر إلى هذا المستوى المكشوف الذى لا يتمثل فيه السمو الروحى وإنما تتمثل فيه الغريزة الشهوانية الجنسية فى أحط مظهر يمكن أن تظهر فيه..

وهذا الأدب الجنسى يجد رواجاً لدى المراهقين، وهذا الرواج معناه ثروة طائلة للمؤلف، ومن أجل ذلك، من أجل المال المكتسب بطريقة خبيث يكتب الكتاب المنحرفون عن أدب الجنس.

وهؤلاء الكتاب لا يعرفون المثل العليا ولا المبادئ الشريفة، وإنما همهم كل همهم المال من أجل اللذات، ومن أجل الجنس، أما الوطن ومصلحته، وأما إفسادهم المراهقين ونشرهم الفساد متأثرين بأدب الجنس فذلك لا يثير ضميرهم الضحل فى كثير ولا قليل.

ولقد سارت فرنسا فى هذا الاتجاه بعد الحرب العالمية الأولى فكانت النتيجة أن دمرتها ألمانيا فى أيام معدودة، ولقد أعلن زعيمها المارشال بيتان - إذ ذاك - السبب فى انهيارها، فلم يكن إلا تطبيق أدب الجنس، والسير وراء كتاب أدب الجنس لتحقيق مثلهم السافلة.

هؤلاء الكتاب مثلهم فى الوطن كمثلى الميكروب الخبيث، بل إن خطرهم أشد، وكما تحاسب الدولة الميكروب فتقضى عليه بالوسائل المناسبة فكذلك الأمر بالنسبة لهؤلاء الكتاب الذين تتمثل فيهم العداوة الكاملة للفضيلة، وبالتالي للوطن.

ولا يجوز قط أن تتخذ حرية الصحافة دعامة ليقول الكاتب ما يشاء، فإن مقدسات الأمة إذا هدمت بالأقلام الخبيثة فإن مصير الأمة إلى الانهيار.

وعلى هذا يجب - فى منطق الأخلاق والوطن، ولمصلحة الأخلاق والوطن - أن تضرب الدولة بيد من حديد على كل من يعيث فساداً فى مقدساتها: أخلاقاً ودينياً، مسمياً الدعوة السافرة إلى الانحلال أدباً، وما هى إلا انعكاسات نفس شهوانية ظهرت على قلم كاتب لا يمت إلى الفضيلة بصلة..

ورجاؤنا إذن حفاظاً على الدين والأخلاق والوطن، وإنقاذاً للمراهقين، أن تتكون فى الدولة رقابة خاصة بالكتب والصحف ووسائل الإعلام، تراعى المثل العليا والمبادئ الشريفة.

وبالله التوفيق.

فصلت نفسى من المعهد

انتهت السنة الثالثة بمعهد الزقازيق، وكذلك انتهت السنة الرابعة به أيضاً... وفى هاتين السنتين، دفعتنى الظروف للسجد والاجتهاد - بصورة غير عادية - فقد تقدمت لعدد من المسابقات، آملاً النجاح فيها، وبذلك حصلت على معلومات - فى مختلف العلوم والفنون - تفوق المعلومات العادية، لنظائرى من الطلاب.

فلما نقلت إلى السنة الأولى من القسم الثانوى رأيت أن الوقت فيها - بالنسبة لى ضائع أو شبه ضائع؛ لأن ما لدى من علوم ومعرفة تتخطى حدود المقررات فى هذه السنة وما يليها...

وكانت نظم الأزهر - حينذاك - تتيح للطلاب بالسنة الأولى الثانوية، أن يتقدم مباشرة - لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية، من الخارج.

وفكرت فى الأمر: فكرت فى أن أفصل نفسى من الأزهر، وأن أتقدم، فى آخر العام - من الخارج لامتحان الشهادة الثانوية.

وبعد تفكير طويل، كان العزم وكان التصميم، وفصلت نفسى من المعهد، ولم أخبر بذلك والدى، ولا أحداً من أسرتى.

رسبوا جميعاً.. إلا واحداً

واعتكفت فى المنزل، أواصل الليل بالنهار فى المذاكرة، والاستقصاء.

وأديت الامتحان فى آخر العام، وترقبت النتيجة، ولم يطل بى الانتظار، فقد أسفرت عن رسوب جميع الطلبة المتقدمين من الخارج رسوباً لا يبيح لهم دخول

الدور الثانى ، ما عدا طالباً واحداً ، فإن له دوراً ثانياً فى النحو والصرف اسمة :
«عبد الحليم محمود» هو أنا ! .

والحمد لله على هذا .

ألفية ابن مالك

ماذا أفعل فى النحو والصرف .؟ طرحت على نفسى هذا السؤال .!
ثم قلت ، إن النحو والصرف لا يخرجان عن «ألفية ابن مالك» .
فإذا حفظتها عن ظهر قلب ، فقد ضمنت - بتوفيق الله تعالى - النجاح . . .
واستغرقت فى حفظها ؛ وحفظتها فى إتقان . . . ودخلت الامتحان!
وتسلمت الأسئلة ، ثم أجبت عليها - فى سهولة ويسر كنت أستحضر «بيوت»
الألفية التى يتناولها السؤال ، وأشرحها بشئ من الدقة
ونجحت . . . وأرضى ذلك آمال والدى وشعوره نحوى . والحمد لله .

الأزهر

وعدت من جديد إلى القاهرة ، فى المسجد الشريف ، (الأزهر) .
«لقد قال لى مرة أحد كبار المفكرين الغربيين : إن جدران الأزهر وأعمدة
الأزهر ، وأرض الأزهر ، وجو الأزهر ، كل ذلك مشبع بالعلم منذ مئات السنين» .
إنك فى الأزهر تعيش فى جو الإيمان ، وفى جو العلم ، وفى تاريخ عريق ، كله
يدور حول العلم .

وإنك فى جو الأزهر تعيش فى جو من الجهاد ساد طيلة عشرة قرون ، حفظ على
الأمة لغتها ، وحفظ عليها تراثها النفيس ، وحفظ عليها وعيها الدينى ولعل الدولة

تعترف بذلك عملياً، فتعطي الأزهر ما يحتاج إليه (كل ما يحتاج إليه) حتى يصمد للنضال في سبيل الله.....

ومكثت في الدراسة أربع سنوات، كنت في أثنائها متصلاً اتصالاً كبيراً بالجو الثقافي في الأزهر، وفي خارج الأزهر.

أساتذتي في الأزهر

كان من بين مدرسي القسم العالي بالأزهر، عديد من الشخصيات اللامعة في العلم والمنزلة.

الشيخ محمود شلتوت:

كان منهم الإمام الأكبر المرحوم الشيخ «محمود شلتوت»، عالم، مفكر، قوى الحجة، متحدث، لبق.

الشيخ حامد محيسن:

وكان منهم المرحوم الشيخ «حامد محيسن». عالم، مستقل التفكير، لا يعرف التقليد في رأى، ولا يسوق الرأى دون برهان.

الشيخ سليمان نوار:

وكان منهم المرحوم الشيخ «سليمان نوار» أديب، طاهر القلب، له ذوق في البلاغة راق.

الدكتور محمد عبد الله دراز:

وكان منهم المرحوم الدكتور «محمد عبد الله دراز» يمثل الاتزان المتزن، والخلق الكريم، ثقف نفسه، كأحسن ما تكون الثقافة، آراؤه موفقة، يتدفق أسلوبه في البيان، عذباً، شهيئاً، لا يمل.

الشيخ محمد عبد اللطيف دراز:

ومنهم - أطال الله فى عمره - الشيخ محمد عبد اللطيف دراز.

ثائر مناضل، خطيب ممتاز، لا يسأم من مساعدة الآخرين، ولا يتوانى عن السعى فى مصالح الضعفاء، حديثه ممتع، وفى أسلوبه عذوبة.

الشيخ الزنكلونى:

وعلى قمة اللامعين من رجال الأزهر، كان المرحوم الشيخ «الزنكلونى». عالم من كبار العلماء، فيه جرأة نادرة، وله فى الثورات سهم، وله فى المشاورات السياسية سهم كذلك أما فى النضال العلمى فله أسهم مرموقة. وكان يعتبر نفسه أباً لكل من سمت به أماله، وارتفع به طموحه عن مرتبة الإمعات: يأخذ بيده، ويعاونه، ويدفع عنه مكر الماكرين.

الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى:

وكان فى الآفاق العليا - التى نتطلع إليها فى احترام وتقدير - الإمام الأكبر المرحوم الشيخ «محمد مصطفى المراغى»، عالم، ذكى، ذو شخصية جارفة، مهيب، صاحب رأى فى العلم، وصاحب رأى فى السياسة، بليغ الأسلوب.

أما صوته فى الخطابة، وفى الدرس؛ فإنه نغمة موسيقية عذبة ولعل الإذاعة تنبّه إلى ذلك فتعيد إذاعة ما عندها من خطبه، وأحاديثه، بين الحين والحين؛ لينعم الناس بنعمة جميلة، ويستفيدوا علماً غزيراً.

الإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق:

وكان فى هذه الآفاق العليا أيضاً المرحوم الإمام الأكبر الشيخ «مصطفى عبد الرازق». عالم، فيلسوف، حى، حليم، كريم بماله ووقته لطلبة العلم، ولغيرهم. خرج جيلاً من النابهين فى الجامعة، وأسهم فى الحركة العلمية بجهود عظيمة: ألف، وحاضر، وكتب المقالات، ووجه تلاميذه إلى التحقيق، والتأليف، والترجمة، وفتح مكتبته الغنية بشتى الكتب، ونواذرها، لكل طالب علم مجد...

أسبغ الله - على من لحق منهم بالرفيق الأعلى - شأيب رحمته ومد في عمر من بقى منهم على قيد الحياة.

وليس الأمر هنا أمر استقصاء، وإنما أحب أن أقول: إن هؤلاء جميعاً كانوا يمتازون بالجد في تحصيل العلم، وما من شك في أنهم لم يضيعوا وقتاً في اللغو، وإنما سهروا الليالي في تحصيل العلم، وكانت ثمرة ذلك أن أصبحوا من النابهين.

بهذا القدر المشترك، وبصفات أخرى لكل منهم، تميزه عن غيره، وتعلو به في مجالات الرفع مراتب، تختلف وتتفاوت.

ولا أحب أن أترك هذا المجال، قبل أن أتحدث، عن رأى من آراء الشيخ «مصطفى عبد الرازق» وعن توجيه من توجيهاته.

أما الرأى، فهو ما تحدث به: من أن منطق المسلمين هو (أصول الفقه).

وهذا الرأى إنما هو إلهام من توفيق الله تعالى.

إن المسلمين - حينما ترجموا الفلسفة اليونانية، فى عهد «المأمون» على الخصوص، وبتوجيه منه وتشجيع - اندفعوا فى سبيل تعلمها، ودراستها، ونشرها. وتخصص فيها من تخصص، وألف وحبد، وأشاد.

وراج للفلسفة اليونانية - فى الوسط الإسلامى - جو من التأيد مستفيض.

والفلسفة اليونانية، فلسفة وثنية، وأعنى بذلك: أنها فلسفة لا تنبع عن الوحي، فليس لها أساس من الدين، وكل ما كان كذلك فهو وثنى...

أرأيت إلى النبات يخرج من الأرض دون أن تكون هناك يد تتعهده؟!... إننا نطلق عليه أنه: «نبات شيطانى» كذلك الأمر فيما يتعلق بالآراء الروحية، التى لا تنبت فى الجو الدينى، فيتعهدها الوحي بالرعاية، والهداية، والتوجيه؛ إنها «آراء شيطانية»، أى آراء وثنية.

ولقد حاول مخترعوها أن يجدوا - فى غير الوحي - مقياساً يرجعون إليه؛ لتمييز حقها من باطلها، فاخترع «أرسطو» المنطق.

وأخفق المنطق الأرسطي إخفاقاً تاماً، لم يفد - ولا قلامه ظفر - في بيان الحق والباطل، ولم تستفد الإنسانية منه - ولا شروى نقير - أية فائدة.

ومع ذلك فقد فتن به قوم، ودامت الفتنة - في جونا الإسلامى - إلى الآن.
وعلى الرغم مما كتبه الإمام «ابن تيمية» في «نقد المنطق»، وفي «نقض المنطق»، وفي «الرد على المنطقيين».
وعلى الرغم من توفيق الله له توفيقاً كاملاً في ذلك؛ فقد بقى المنطق فتنة للكثيرين.

وكان وما يزال يدرس في الأزهر - لا على أنه صورة من صور الضلال الفكرى - وإنما على أنه قاعدة من القواعد العلمية.

وجاء المرحوم الشيخ «مصطفى عبد الرازق» ونبه على أن منطق المسلمين إنما هو «أصول الفقه»؛ إنه القواعد التى رسمت في الجوى الإسلامى؛ ليسير الرأى فى ضوئها على ما يحب الله تعالى ورسوله ﷺ.

ولقد وفق «الشيخ مصطفى عبد الرازق» فى ذلك كل التوفيق، واستفاض فيه فى كتاب: «تمهيد لدراسة الفلسفة الإسلامية» وهو فى سبيل زيادة البيان عن ذلك، كتب عن الإمام «الشافعى»؛ إذ إن الإمام الشافعى رحمته الله هو أول من ألف فى «أصول الفقه».

لقد كتب فى ذلك كتابه «الرسالة» وهى تتسم بالأسلوب الأدبى، الجزل: أسلوب الشافعى الأديب، وتتسم بالعلم الغزير: علم الشافعى الفقيه.

وعن الشافعى وعن رسالته وعن علم أصول الفقه يقول المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق فى كتابه المعنون: «الإمام الشافعى» ما يلى:

إذا كان الشافعى هو أول من وجه الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية فهو أيضاً أول من وضع مصنفاً فى العلوم الدينية الإسلامية على منهج علمى بتصنيفه فى أصول الفقه..

قال الرازي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم - أي علم أصول الفقه - الشافعي، وهو الذي رتب أبوابه، وميز بعض أقسامه من بعض، وشرح مراتبها في القوة والضعف.

وروى أن عبد الرحمن بن مهدي التمس من الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابًا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة، والإجماع والقياس، وبيان الناسخ والمنسوخ، ومراتب العموم والخصوص، فوضع الشافعي رحمته الله «الرسالة» وبعثها إليه، فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدي قال:

«ما أظن أن الله عز وجل خلق مثل هذا الرجل»

ثم قال الرازي: واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة «أرسططاليس» إلى علم «المنطق».

ثم قال: «الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل «أصول الفقه» ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم «أصول الفقه»، ووضع للخلق قانونًا كليًا يرجع إليه في معرفة أدلة الشرع:

وقال الرازي:

واعلم أن الشافعي صنف كتاب «الرسالة» ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب «الرسالة»، وفي كل واحد منهما علم كثير.

ويقول بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤هـ في كتابه في أصول الفقه المسمى «بالبحر المحيط» فصل:

الشافعي أول من صنف في أصول الفقه، صنف فيه كتاب الرسالة، وكتاب أحكام القرآن، واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم، وكتاب القياس، الذي ذكر فيه: تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم..

ثم تبعه المصنفون في علم الأصول، قال أحمد بن حنبل: «لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي»..

وقال الجوينى فى شرح الرسالة : لم يسبق الشافعى أحد فى تصانيف «الأصول» ومعرفتها، وقد حكى عن ابن عباس «تخصيص عموم»، وعن بعضهم «القول بالمفهوم»، ومن بعدهم لم يقل فى الأصول شيئاً، ولم يكن لهم فيه قدم، فإننا رأينا كتب السلف من التابعين وتابعى التابعين وغيرهم فما رأيناهم صنفوا فيه.. (من نسخة خطية بالمكتبة الأهلية بباريس)..

ويقول ابن خلدون فى المقدمة: «وكان أول من كتب فيه - أى فى علم أصول الفقه - الشافعى رحمه الله، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها فى: الأوامر والنواهي، والبيان، والخبر والنسخ، وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه، وحققوا تلك القواعد، وأوسعوا القول فيها، وكتب المتكلمون أيضاً..»

وفى كتاب «طبقات الفقهاء» للقاضى شمس الدين العثمانى الصفدى: «وابتكر الشافعى ما لم يسبق إليه.. من ذلك: أصول الفقه، فإنه أول من صنف أصول الفقه بلا خلاف، ومن ذلك: كتاب القسامة، وكتاب الجزية، وكتاب قتال أهل البغى..» (من نسخة خطية بدار الكتب الأهلية بباريس).

ويقول صاحب كتاب «كشف الظنون»، وأول من صنف فيه الإمام الشافعى.. ذكره الأسنوى فى التمهيد، وحكى الإجماع فيه والباحثون فى هذا الشأن من الغربيين يرون فى الشافعى: واضعاً «لأصول الفقه».. يقول «جولدزيهر» فى مقالته فى كلمة (فقه) فى دائرة المعارف الإسلامية:

«أظهر مزايا محمد بن إدريس الشافعى أنه وضع نظام الاستنباط الشرعى من أصول الفقه، وحدد مجال كل أصل من هذه الأصول، وقد ابتدع فى «رسالته» نظاماً للقياس العقلى الذى ينبغى الرجوع إليه فى التشريع، من غير إخلال بما للكتاب والسنة من الشأن المقدم، ورتب الاستنباط من هذه الأصول، ووضع القواعد لاستعمالها بعد ما كان جزافاً..»

وقد لا يكون بعيداً عن غرض الشافعى فى وضع أصول الفقه أن يقرب الثقة بين أهل رأى وأهل الحديث، ويمهد للوحدة التى دعا إليها الإسلام.

أما التوجيه: فهو ما أرشد الشيخ إليه الدكتور «على سامى النشار» لقد كان الدكتور «على سامى النشار» من تلامذة الشيخ «مصطفى بعد الرازق» ووجهه إلى نشر كتاب «الإمام السيوطي»، «صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام».

وهو كتاب ينقد المنطق الأرسطي، بقلم كبار المسلمين، وينقد الانغماس فى الجدل فى علم الكلام، بأقلام كبار علماء المسلمين أيضاً وإذا كان المرحوم «الشيخ مصطفى عبد الرازق» قد أفاض - فى كتابه «التمهيد» فى الرد على النزعة التى تتجه إلى البحث فى علم الكلام؛ فإن توجيهه للدكتور «على سامى النشار» لنشر هذا الكتاب كان تأكيداً، أو زيادة بيان لما سبق أن حاوله: من التنبيه على العناية بالجدل الكلامي، وتدرسه - على هذه الصورة المستفيضة والتى لا نتيجة لها، ليس من الأمور المحمودة.

مصطفى عبد الرازق وعلم الكلام

ومما كتبه الشيخ مصطفى عبد الرازق عن الجدل والممارسة فى علم الكلام ما يلى:

«تقرير العقائد الدينية فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام».

جاء الإسلام يقرر أن الدين الحق واحد، هو وحى الله إلى جميع أنبيائه، وهو عبارة عن الأصول التى لا تبدل بالنسخ ولا يختلف فيها الرسل، وهى هدى أبداً. أما الشرائع العملية فهى متفاوتة بين الأنبياء، وهى هدى ما لم تنسخ، فإذا نسخت لم تبق هدى.

قال الزمخشري المتوفى سنة ٥٣٨هـ (١١٤٣ - ١٢٤٤) فى تفسير قوله تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ﴾ [الأنعام: ٩٠].

«والمراد بهداهم طريقتهم فى الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين، دون الشرائع فإنها مختلفة، وهى هدى ما لم تنسخ، فإذا نسخت لم تبق هدى، بخلاف أصول الدين فإنها هدى أبداً».

قال ابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ (١٣٢٧م):

«وقد أرسل الله جميع الرسل، وأنزل جميع الكتب بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وقال تعالى:

﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف: ٤٥].

وقال تعالى:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [٥١] وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ [المؤمنون: ٥١، ٥٢].

وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم: ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ [نوح: ٣]. فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعتهم، والإيمان بالرسول هو الأصل الثاني من أصول الإسلام^(١).

وقد بعث محمد، عليه الصلاة والسلام، بدين وشريعة، أما الدين فقد استوفاه الله كله في كتابه الكريم ووحيه، ولم يكل الناس إلى عقولهم في شيء منه، وأما الشريعة فقد استوفى أصولها ثم ترك للنظر والاجتهاد تفصيلها.

وجاء في القرآن المجيد:

(١) مجموعة الرسائل والمسائل ج ١ ص ٣٥.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

[المائدة: ٢٣].

وكان نزول هذه الآية في يوم عرفة عام حج النبي ﷺ، حجة الوداع، ولم يعيش النبي بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة، ولم يمت رسول الله حتى كمل الدين.

روى الطبري المتوفى سنة ٣١٠هـ (٩٢٢ - ٢٣م) عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ - وهو الإسلام، قال: «أخبر الله نبيه، ﷺ، والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً، وقد آتمه الله عز وجل فلا ينقصه أبداً، وقد رضى به فلا يسخطه أبداً».

وقد بعث محمد ﷺ بدين الإسلام، داعياً إلى الوحدة في الدين، وإلى التآلف، ناهياً عن الفرقة، كما في آيات كثيرة من القرآن، منها:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وكان على القرآن أن يجادل مخالفيه من أرباب الأديان والملل في العرب، رداً للشبهات التي كانوا يشيرونها حول عقائد الدين الجديد، على أنه كان لا يمد في حبل الجدل حرصاً على الألفة. وكثيراً ما تختتم آيات الجدل بمثل قوله:

﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الحج: ٦٨، ٦٩].

هذا الجدل في العقائد عرض له القرآن للحاجة وعلى مقدارها، من غير أن يشجع المسلمين على المضي فيه، بل هو قد نفرهم منه، في مثل قوله:

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾

[المائدة: ١٤].

جاء فى كتاب «مختصر جامع بيان العلم»:

«وعن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمى فى قوله تعالى:
﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة: ١٤]. قال: الخصومات بالجدل فى الدين».

وهذا يتفق مع قول كثير من المفسرين: كالزمخشري، والبيضاوى المتوفى سنة ٧٩١هـ (١٣٨٩م).

كان لهذه المعانى الدينية التى قرررها الإسلام منذ نشأته أثرها العظيم فى توجيه النظر العقلى عند المسلمين فى عهدهم الأول، فكروها البحث والجدل فى أمور الدين دون أمور الأحكام الفقهية.

وفى كتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينورى المتوفى سنة ٢٧٦هـ (٨٧٨ - ٢٧٩) بصدد الطعن على المختلفين فى أصول الدين:

قال أبو محمد: لو كان اختلافهم فى الفروع والسنن لا تسع لهم العذر عندنا، وإن كان لا عذر لهم مع ما يدعون لأنفسهم، كما اتسع لأهل الفقه ووقعت لهم الأسوة بهم، ولكن اختلافهم فى التوحيد، وفى صفات الله تعالى، وفى قدرته، وفى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، وعذاب البرزخ، وفى اللوح، وفى غير ذلك من الأمور التى لا يعلمها إلا نبي بوحي من الله تعالى^(١).

نتائج ثلاث

أما النتيجة التى ينتهى إليها تفكير الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهى نتيجة ينتهى إليها كل مفكر يتحرى الصواب والحق فهى:

١- منطق المسلمين: هو أصول الفقه.

٢- المنطق الأرسطى لا فائدة فيه.

(١) تأويل مختلف الحديث.

٣- الاستفاضة فى الجدل الكلامى غير محمود.

هذه الزوايا مما عُنِيَ بها المرحوم، الشيخ «مصطفى عبد الرازق».

وقد صاحبه التوفيق، وهداه الله إلى الصراط المستقيم.

كنت أحضر الدروس فى الأزهر، وكنت أحرص على حضور المحاضرات التى

تلقى - هنا وهناك فى القاهرة - خارج الأزهر.

وكان محط أنظارنا، جمعية «الشبان المسلمين»؛ فقد كان فيها نشاط دائم، وكان

للقائمين عليها - آنذاك - عناية صادقة بهداية الشباب، وكان الدكتور «أحمد محمد

الغمراوى» - عليه رحمة الله تعالى - من الدائبين على إلقاء المحاضرات فيها، كل

أسبوع تقريباً. وكان الموضوع الذى يتحدث فيه دائماً هو: «الإسلام والعلم».

كان أحياناً يلقي المحاضرة على الطريقة السائدة التقليدية؛ ولكنه - فى أغلب

الأحيان - كان يستمع إلى الأسئلة ويرد عليها - وما كانت المحاضرة تخرج عن

أسئلة، وإجابة على الأسئلة.

ولابد من كلمة فى موضوع: «الإسلام والعلم».

إن كلمة «العلم» حينما تذكر فى هذا المجال، إنما يقصد بها المفهوم الغربى لهذه

الكلمة: والمفهوم الغربى لكلمة العلم هو «القواعد التى تقوم على أساس من

الملاحظة، والتجربة، والاستقراء». وما عدا ذلك فإنه - فى المفهوم الغربى - لا يسمى

علماً.

وعلى هذا الأساس فالفلسفة لا تسمى علماً.

وما يرجع إلى الذوق - كالفنون بمختلف ألوانها - لا يسمى علماً.

وهناك علم، وفلسفة، وفن، ودين.

فما بنى على الملاحظة، والتجربة، والاستقراء هو علم.

وما بنى على العقل البحت فهو: فلسفة.

وما بنى على الذوق فهو: فن.

وما بنى على الوحي: فهو دين.

ومن المؤسف أن كبار المفكرين - فى مصر - أثاروا موضوع:

العلاقة بين «العلم والدين» فى مجلة «السياسة الأسبوعية» - وكانت تظهر أيام أن كنا طلبة بالقسم العالى، وكنا ننتظر صدورها بشغف - فخلطوا بين هذه المفاهيم، ولهذا الخلط - الذى وقع منهم: من كبارهم - فإنهم لم يصلوا إلى نتيجة ترضى الحق. وكان خلطهم واضحاً بين العلم والفلسفة.

وما من شك فى أن الحديث عن العلم - بالمفهوم الذى ذكرناه - وعن الدين، يختلف عن الحديث فى موضوع العلاقة بين الدين والفلسفة.

واختلاف الدين، وبعض الآراء الفلسفية اختلاف دائم، ولا ضير فى ذلك؛ فإن الخلاف فى الفلسفة نفسها: بين فيلسوف وآخر، وبين عصر وعصر، خلاف مستمر. والفلسفة يهدم بعضها بعضاً، وكل فيلسوف يهدم كل من عداه.

وكل مدرسة فلسفية تخطئ جميع المدارس التى تخالفها.

وهذا الاختلاف نشأ منذ أن نشأت الفلسفة.

ولم يصل الفلاسفة إلى مقياس يفصل فيما بينهم، يفصل بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب.

ليس فى الفلسفة يقين؛ إن الآراء الفلسفية كلها - دون استثناء - ظنية. إنها ظنية باعتبارها فلسفة رأى باعتبارها اختراع بشرى - فى مسائل لا مجال لمقياس فيها، لا مجال للفصل فيها.

إنها ظنية، لا تريم عن ظنيتها على مدى العصور، وعلى مختلف البيئات.

بل إنه يمكن أن يقال - بيقين - إن الفلسفة لا رأى لها؛ إنها لا رأى لها فى أية مسألة من المسائل الجزئية، وهى لا رأى لها فى أى موضوع من الموضوعات الكلية.

والأمر بدهي؛ فإنه ما دام كل رأى فلسفى يعارضه رأى آخر فلسفى، ويعارض
الرأين، رأى ثالث فلسفى وهكذا... فتكون النتيجة أنه لا رأى للفلسفة.

فإذا اختلفت الفلسفة والدين، أو بتعبير أدق، إذا اختلفت بعض الآراء الفلسفية
والدين، فهي المخطئة، والدين هو المصيب...

هى المخطئة والرأى الفلسفى المعارض لها، الموافق للدين هو الصواب.
إنه الصواب - لا باعتباره رأياً فلسفياً - وإنما باعتباره متفقاً مع الرأى الدينى
الصواب.

ولا قيمة مطلقاً - فى المجال الدينى - للاختلاف بين بعض الآراء الفلسفية،
والدين. وكل اختلاف من هذا القبيل، لا يؤبه له، ولا يقام له وزن.

والموضوع الحقيقى: إنما هو موضوع «الصلة بين الدين والعلم» هل بينهما
تعارض؟

إن هذا الموضوع يُثارُ كثيراً. فكيف نشأت الفكرة؟.

إن نشأة هذا الموضوع معروفة، محدودة، كتب عنه الغربيون كثيراً، لأنه نشأ فى
ربوعهم...

عند نشأة النهضة الأوروبية كانت الكنيسة - فى أوروبا - متحكمة، مهيمنة. وقد
أقامت محاكم التفتيش للتكيل بكل من يخرج عليها.

وكانت محاكم التفتيش قوية، قاسية، رهيبة، تثير الرعب، وتبث الفرع فى كل
نفس. وذلك لما كانت تصبه من ألوان العذاب: على التهمة، وعلى الشبهة، وعلى
الظن، وعلى مجرد الشائعة، وعلى الاتهام بطريق ورقة - من مجهول - تصل
بالبريد، بدون توقيع.

وكان العذاب - أحياناً يتمثل فى الإلقاء فى الزيت المغلى، أو الربط فى ذبول
الخيل المسرعة فى عدوها، ليمزق المعضب. ويتناثر أشلاء، فضلاً عن القتل بأنواعه
المعروفة.

وكانت الكنيسة - وهذا فى غاية الغرابة - قد تبنت آراء «أرسطو» - لماذا؟ - ليس هناك من سبب معقول...!!.

تبنتها، وحرمت نقدها، فضلاً عن نقضها.

وقامت النهضة على الملاحظة، والتجربة، وأخذ العلماء يرون - فى آراء «أرسطو» فى الطبيعة - الخطأ بعد الخطأ، وكان الجزاء التعذيب، والتنكيل.

ويسير العلم - قدماً - فى طريقه، وتسير الكنيسة - قدماً - فى طريقها... وجاء اليوم الذى صار فيه العلماء من الكثرة بحيث قهروا آراء «أرسطو» المخطئة.

وبدا للناس أن الدين - ويمثله رجال الكنيسة، ورجال محاكم التفتيش - يعارض الدين الذى يمثله العلماء....

لا تعارض بين الدين والعلم

ونشأت مشكلة «تعارض الدين والعلم».

نشأت نشأة مزيفة؛ فإن التعارض إنما كان بين آراء «أرسطو» والعلم: كان بين آراء رجال الكنيسة ورجال العلم، ولم يكن - فى حقيقة الأمر - بين الدين والعلم.

ولكن تيار الإلحاد المتتابع، تابع الحملة على الدين، متحدثاً عن وقائع حدثت، لا عن اختلاف الموضوعات الثابتة.

يتحدث الملاحدة عن تعذيب هذا، والتنكيل بذاك، وليس هذا موضوع القضية!. وإنما موضوعها، تعارض مبادئ الدين، وما أثبتته العلماء من قواعد مبنية على التجربة. ولم يثبت الملاحدة ذلك فى يوم من الأيام.

على أن الملاحدة حينما يتحدثون عن ذلك، يجانبهم التوفيق من جانب آخر؛ وذلك، أن موضوع «العلم» المادة: إنه القواعد التى بنيت على التجربة، والملاحظة.

وموضوع الدين: العقائد، والأخلاق، والتشريع، ونظام المجتمع، والتقوى، وصلاح الفرد، وصلته بالله تعالى، وصلته بأخيه الإنسان في المجتمع، والرقى بالفرد، وبالمجتمع، إلى القرب من الله تعالى، ورضائه. وكل ذلك عن طريق الوحي المعصوم، الذي أرسل الله به رسله هداية للإنسانية... فأين هذا من المادة، ومن موازينها، ومقاييسها؟ على أن المشكلة كلها، بعيدة - تماماً - عن الجو الإسلامي؛ إنها قضية غربية بحتة، قضية تتصل «بأرسطو» والكنيسة، ومحاكم التفتيش، وعلماء أوروبا.

والذين أثاروا المشكلة في الشرق، جماعة من البيغافات، درسوا في أوروبا، ولقنهم سادتهم من الملاحدة، أن بين الدين والعلم تعارضاً، فتحدثوا بذلك في الشرق - حديث البيغافات - دون دراسة، أو بحث، أو فهم للموضوع فهماً حقيقياً. ما كُتبَ في «السياسة الأسبوعية» وهو كثير، مستفيض، كان أكثره من هذا القبيل، - النقل البيغائي - من غير فهم ناتج عن بحث ودرس.

جمعية الشبان المسلمين

وأعود، فأستأنف القول:

كنت لا أتخلف عن محاضرات الدكتور «أحمد محمد الغمراوي» بجمعية «الشبان المسلمين». وكان - رحمه الله تعالى - من أصدق الناس حديثاً، وأعظمهم رأياً، في موضوع «العلم». وفي موضوع «الدين»... وقد نشر له أخيراً كتاب، «الإسلام في عصر العلم». وهو من أنفس كتبه. رضى الله تعالى عنه، وأرضاه.

جمعية الهداية الإسلامية

وكنت أتردد - أيضاً - على جمعية «الهداية الإسلامية». وكان المرحوم، الإمام الأكبر، الشيخ «محمد الخضر حسين» رئيساً لها.

الشيخ محمد الخضر حسين

والشيخ «محمد الخضر حسين» مؤمن صادق الإيمان، مجاهد، مناضل، وهو تونسي المنبت، والنشأة... جاهد في صفوف الوطنيين، حتى حكم عليه بالإعدام، وجاء إلى مصر، عالماً، ثبّتاً فقيهاً، لغوياً، أديباً، كاتباً، من الرعيل الأول... وقد أَرْضَى - بنزعة المعتدلة، وحجته القوية، وثبته مما يقول جميع الطوائف، وذلك أن كل رأى يقول به، إنما يستند إلى دليل واضح مقبول.

ولقد أسهم في الحركة الفكرية الإسلامية، بنصيب وافر، فكتب في كل ما أثير في عصره الخصب في الفكر، والبحث.

كتب في «الخلافة»، وفي «الشعر الجاهلي». وفي «حكمة الشريعة». وفي «صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» فقد كان عالماً، تفرغ للعلم، لم يشغله عنه شاغل من شواغل الدنيا، أو الجاه والسلطان.

وحينما تولى «مشيخة الأزهر» - لم يغير شيئاً من عاداته، كان على استعداد كامل ودائم لأن يعيش على كسرة من الخبز، وكوب من اللبن. ؛ ولأنه لم يكن له في شهوات المنصب من حظ، فإنه كان - دائماً - يحتفظ باستقالته في جيبه. ولقد كان يقول: «إن الأزهر أمانة في عنقي، أسلمها - حين أسلمها - موفورة، كاملة وإذا لم يتأت أن يحصل للأزهر مزيد من الازدهار على يدي، فلا أقل من ألا يحصل له نقص».

ومات - رحمه الله تعالى - لم يخلف من حطام الدنيا شيئاً... مات، وقد قدم لأخراه، النصيب الأوفر، من حياته؛ بل كل حياته رضى الله عنه وأرضاه.

وقد جُمِعَ الكثير مما كتب، وتمّ طبعه في «لبنان»، بعد وفاته، وهو كثر نفيس، جم النفع، لمن يحصله.

محمد فريد وجدى

وقد تعرفت - فى أثناء الدراسة بالقسم العالى - بالأستاذ الكبير «محمد فريد وجدى». وكان يستقبل زائريه، كل يوم بعد صلاة المغرب - لمدة ساعة - يتحدث إليهم، ويجيب على أسئلتهم، ويدلى برأيه فيما يُثار - من موضوعات - فى الصحف اليومية.

وقد كان الأستاذ «فريد وجدى» معنياً - كل العناية - بالتصدى لتزعجات الإلحاد، والمادية: يهاجمها، ويرد عليها، مستعيناً فى كل ذلك - بأراء كبار المفكرين الغربيين. وقد ألفت فى هذا الباب، كتابه النفيس: «على أطلال المذهب المادى».

وهو كتاب، تشعر - لأول وهلة - أنه وليد دراسة متبصرة، متأنية، فقد أجاد فيه، كل الإجادة.

وقد كتب «فريد وجدى» - وحده - دائرة للمعارف، وهو عمل ضخم، شاق، لا ينهض به، إلا العصبية، أولو القوة فى العلم والمال...

وألف كتباً أخرى، كثيرة، متعددة البحوث، من أنفسها، كتاب: «الإسلام دين عام خالد».

أسبغ الله شآبيب رحمته على «فريد وجدى»؛ فقد كان أمة وحده... كان يعيش فى شبه عزلة، ولكن قلمه كان يصول ويجول فى كثير من المعارك الفكرية... وكان - لاتجاهه الإسلامى - يتعرض - كثيراً - لهجوم عنيف من الماديين والملحدين.

ولاتجاهه الإسلامى - أيضاً - كان عرضة للهجوم من حملة الأقلام من المسلمين، أمثال المرحوم الشيخ «رشيد رضا». فكثيراً ما كانت المعارك تقوم بينهما؛ لاختلافهما فى فهم بعض المسائل الإسلامية.

روايات جورجى زيدان

وقد كتبت - فى أيامنا تلك - روايات، تناول التاريخ الإسلامى، كتبها «جورجى زيدان». وقد قرأت الكثير منها حين ظهورها.

وهذه الروايات لم تكتب من أجل إحقاق الحق، ولم تكتب لتعبر عن التاريخ الصادق، وإنما كتبت بقصد تشويه الصورة الإسلامية الجميلة، وتزييف الخلق العربى، الأصيل، الفاضل.

لم يكن «جورجى زيدان» مصرياً أصلاً، بل كان من هؤلاء النازحين، الذين أوتهم مصر، ورحبت بهم، أنزلتهم منزلة التكريم؛ من أمثال أصحاب «المقتطف». وأصحاب «الهلل». ومن أمثال «شبل شمل». و «يعقوب صروف». فلم يراعوا إلا، ولا ذمة، ولم يقدروا حرمة ولا كرامة، وإنما غلبهم سوء الطبع، وساقهم لؤم النزعة، إلى الإساءة إلى الجو الإسلامى، بل وإلى الجو المسيحى - اللذين أفسحا لهم، مكاناً رحيباً، يسوده الأمن، والاطمئنان - وتمثلت هذه الإساءة فى نشر «الإلحاد، والمادية، والشك»... كما عاشوا فى كنف الاستعمار يسرون فى ركابه، ويمكنون له فى الأرض، بالتشكيك، ونشر المادية، والإلحاد.

ومصر بلد مؤمن بطبيعته الطيبة، وفطرته السليمة، وكل من دعا فيه إلى المادية، والإلحاد، - إذا أمعنت النظر فى أمره - فستجده واحداً من ثلاثة: إما نازحاً إلى مصر، وإما عميلاً للاستعمار، وإما عميلاً لأعداء الإسلام على اختلاف مشاريعهم، ومنابعهم....

حصلت على «العالمية»

وكان خاتمة سنى الدراسة العالية بالقاهرة امتحان «العالمية»....

كان والدى رحمه الله تعالى يلازمنى، فى الأيام التى سبقت الامتحان.

وكان يوم الامتحان «الشفوى». وكان أصعب الامتحانات

كانت اللجنة تتكون من خمسة من كبار العلماء وكان للامتحان - فى أيامنا تلك - رهبة، وكان منه خوف، وكان للشيخ هبة . . .
وذهبت لأداء الامتحان . .

أما والدى فإنه قد أسرع إلى ضريح العارف بالله «الإمام أحمد الدرديرى» واعتكف بمسجده - يقرأ من القرآن الكريم ما تيسر، وبخاصة سورة «يس»: ويتضرع إلى الله أن يوفقنى، ويكتب لى النجاح . . .
ونجحت . . . والحمد لله

كان والدى - عليه رحمة الله - يحب أن يرانى مدرساً بالأزهر؛ لقد كان ذلك يسعده، كل السعادة . . .

من الأزهر إلى فرنسا

ولكنه فوجئ برغبتي الملحة فى السفر إلى «فرنسا»، لإتمام دراستى فى جامعاتها، إنه لم يكن يتوقع ذلك، ولا يدور شىء منه فى خلد . . .

وأخذ يشينى عن عزمى بشتى الوسائل، ولكن محاولاته لم تفلح . . .

وأعلنت فى عزم مصمم التمسك برأى فى السفر، ولو لم يكن بيدى شىء من المال. وأخيراً رضى والدى بعد لآى، ورافقنى إلى الإسكندرية ليودعنى . . . وركبت الباخرة لأول مرة . . .

الفصل الرابع

فى

فرنسا

ياله من شعور عميق بالسعادة! أن يجد الإنسان نفسه بين السماء والماء!! هذا الجزء من ملكوت الله الواسع الذي لا ترى له حدوداً، كأنه «اللانهاية» لقد كانت الأيام التي قضيتها في الباخرة فترة من التأمل، عمقت الإيمان في قلبي، وأذكت الشعور الديني في روحي ووجداني. وفي كل كياني.

في مارسيليا

ونزلنا «مارسيليا». ويبدو أن الوقت - الذي - نزلنا فيه - كان وقت انصراف العمال للغداء، لقد رأيت السرعة في كل اتجاه، ونشاط الحركة في كل ناحية، ورأيت النساء والفتيات وكأنهن يقفزن في سيرهن من السرعة، كما كن يتحدثن في سرعة أيضاً، وهن فرحات مستبشرات، سعيدات، يضحكن في سرور وبشاشة.

ولست أدري لماذا تواردت - على ذهني - صور من الشعر العربي، تصور الجمال في النساء العربيات... وثب إلى ذاكرتي قول ذلك الشاعر الذي يعبر عن المثل الأعلى في جمال المرأة، بقوله:

«مشى القطة ونطقها إيماء»

إن المرأة - هنا - لا تمشي مشى القطة، وليس نطقها - كما يقول الشعر - إيماء... فأين إذن «نؤوم الضحى»؟

إن كل شيء هنا يوحى بالنشاط، والحركة والسرعة.

والرجال في سرعة دائبة، وحركة مستمرة ونشاط وحيوية دائمين.

وهذا الذي رأيته «في مارسيليا» رأيته فيما بعد في كل مكان توجهت إليه.

وصلني الله على «سيدنا محمد رسول الله» فإنه كان يسير، والصحابة من خلفه كأنهم يعدون.

ورحم الله «عمر بن الخطاب»: كان إذا مشى أسرع.

وهل تنهض الأمم بالكسل والخمول؟

إن النشاط والحركة من صفات المؤمنين، فهما عنوان القوة:

«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف».

ومن آثارنا المتداولة:

«فى الحركة بركة» - «البركة فى البكور» وغير هذا كثير.

وأرجو الله - مخلصاً - أن يكتب لأمتنا أن تنفض عنها غبار الكسل والخمول، وأن يوجهها إلى أداء الأعمال فى أوقاتها وألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد.

ورأيت فى مارسيليا أمراً آخر - نحن أشد ما نكون حاجة إلى الانتباه له، وإلى الالتزام به، لأنه من شعب الإيمان - ذلك هو النظافة: نظافة الشوارع، ونظافة المحال، ونظافة الناس جميعاً ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً.

وتجتمع النظافة مع التنسيق والتناسق، فيبدو الجو كله فتنة للناظرين.

وديننا دين الجمال، والنظافة، والطهر: «إن الله جميل يحب الجمال» «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً». ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.

والوضوء، والغسل وفرض طهارة الجسد، والثوب، والمكان للصلاة..

إن كل ذلك وكثيراً غيره، يوجه المسلم فى قوة واستمرار إلى النظافة، بل وإلى التنسيق، ولكننا - بكل أسف - فى غفلة عن كل ذلك: شوارعنا، أطفالنا فى الريف وغيره، المحال التجارية، مكاتب الموظفين... إن مظاهر كل ذلك تسيء إلى الذوق، وإلى الدين.

إن إمساطة الأذى عن الطريق من الإيمان، ولكننا لا نتجه لإمساطة الأذى عن الطريق، بل على العكس نحن الذين نقذف بالأذى فى الطريق.

«اللهم يسر لأمتنا التزام توجيهاك»...

ولكن الأمر الهام الذى أحب أن يتنبه إليه الجميع، ويفكروا فيه، هو أننا - وكنا مجموعة، قضى بعضنا سنوات فى فرنسا من قبل - بمجرد أن نزلنا إلى

مارسيليا، وأخذنا نطوف هنا وهناك ننظر إلى واجهات المحال التجارية، وإذا ببعضنا يصل - وبسرعة - إلى إقامة علاقات ببعض الفتيات... والواقع: أنه إذا لم يسافر الطالب إلى البلاد الأجنبية - وهو محصن بالخلق وبالإيمان - فإنه - من المؤكد. يتزلق إلى الإثم... وقد بدا ذلك الأمر واضحاً، حينما طال بي المقام في فرنسا:

امنعوا سفر الفتيات

إن الطالب يتزلق إلى الشرب، وإلى الصلة الآثمة في مجال الجنس، وإلى التخلي عن كل الفروض الدينية. والأخطر من ذلك، سفر الفتيات إلى فرنسا: إن الفتاة تسافر - عادة - فيما بين العشرين، والخامسة والعشرين من عمرها... وهنا مكنم الخطورة، بل الخطورة نفسها بالنسبة للفتاة في هذه السن... وما من شك في أن تقاليدنا، وأخلاقنا، وديننا ومحيطنا كله ينهار أمام غريزة الجنس في تلك السن. ولا ريب أن الفتاة سوف تقاوم - لأول مرة - رعاية لدينها، وخلقها، وشرفها...

ولكن الجو الذي تعيش فيه سيدفعها - حتماً - إلى الصلة الجنسية: إنها تقاوم، ما في ذلك شك، ولكن إلى متى؟!... سيدفعها الأصدقاء إلى «الخيالة» العابثة! ثم إلى الشرب! ثم ينتهي الأمر إلى السقوط.

إنني - هنا - لا أتحدث بالمنطق، وإنما أتحدث عن واقع محسوس، وما دام الأمر - كذلك - فإن كل نقاش فيه يتهافت أمام الواقع.

لقد شاهدت فتاة مسلمة من أسرة لها مكانتها الاجتماعية في مصر تسقط مع شاب مسيحي، ويبدو أن أسرتها علمت فأرسلت إليها تستدعيها، فتمردت الفتاة على أسرتها، ولست أعلم المصير الذي انتهت إليه.

إن في مصر كل ما تحتاج إليه الفتاة من علم، أما التخصص المتخصص في بعض جوانب المعرفة، فنحن في غنى عنه بالنسبة للفتيات، ونحن - بحمد الله - وصلنا في جامعاتنا ومعاهدنا العليا إلى درجة كبيرة في مختلف التخصصات.

وإنى هنا أهيب بوزارة التعليم العالي وبالأباء والأمهات، وبكل مستمسك بالفضيلة، وبكل داع لها، أقول لكل هؤلاء إن إرسال الفتيات إلى أوروبا لا ضرورة حتمية تستدعيه، وإن ضرره أكثر من نفعه، بل يمكن أن يقال: إنه ضرر كله.

«ألا هل بلغت، اللهم فاشهد».

صليت الجمعة في باريس

وذهبت إلى باريس، ومررت بمكتب البعثات، ولكنى أخذت أتخبط في طريقى - يميناً، ويساراً، شرقاً وغرباً - وكان من الممكن أن أضيق بالحياة في باريس لأول عهدي بها، وكان من الممكن أن آخذ تذكرة للعودة والبواخر كثيرة....

وجاء يوم الجمعة وأخذت أذرع شوارع الحى اللاتينى وما يحيط به بحثاً عن مسجد باريس الشهير، ودخلت المسجد وصليت الجمعة.

وما إن انتهت الصلاة، حتى رأيت شخصاً تلوح على وجهه سمات الطيبة يتجه نحوى، ثم يسألنى:

هل أنت مصرى؟

نعم.

هل تعرف محمود بك سالم؟

لم يسعدنى الحظ بذلك.

هيا إذن لأعرفك به

نشاط إسلامي في باريس

وذهبت معه، وقابلت السيد «محمود سالم» وأحسست عند لقائه بالارتياح إليه، والضيق به، في آن واحد: كانت نظراته كأنها انعكست انعكاساً تاماً في داخل نفسه، واستقرت على أفكاره، فهي ترى الأفكار وحدها دون نظر إلى المخاطبين، لم يكن حفيماً في تحيته، لكنه قال بدون مقدمات، وهو يمد يده بطريقة آلية: موعداً الليلة، في المحطة الساعة الخامسة لنستقبل الأستاذ «خالد شلدريك».

فأخذت أسائل نفسي: من هو «خالد شلدريك»؟ ولم نستقبله؟

وهل من الضروري أن أذهب لاستقباله؟

تلك أسئلة دارت بخلدي؟ ولم أجد لها جواباً، وكادت تعوقني عن الذهاب، ولكن حب الاستطلاع، والشعور بالغربة، الذي يدفع إلى حب التعرف بالآخرين دفعاني إلى الذهاب في الموعد المحدد.

وجاء «خالد شلدريك» وكانت السيارات معدة، فركبنا، وكنا جمعاً غفيراً، ولكني لم أكن أدري إلى أين نحن ذاهبون.

ووصلنا إلى قصر فخم، ونزل الركب، واستقبلتنا سيدة أنيقة في صالون غاية في الفخامة والأبهة.

لقد كانت - كما عرفت فيما بعد - أميرة «سرواك»، إحدى ولايات ماليزيا، أميرة إنجليزية أسلمت، وكتبت كتاباً عن سبب إسلامها، نشرته على نطاق واسع، وفي هذا المجتمع الذي اختلفت الجنسيات فيه، أدهشني حقاً: أن أرى كثيرين فيه، أسلموا بعد أن ولدوا على ديانات أخرى، وهم الآن مجتمعون لتحية «خالد شلدريك» الذي أسلم، وكرس حياته لنشر الإسلام.

وبعد أن تناولنا الشاي خرجنا من جديد إلى قاعة محاضرات فسيحة الأرجاء، ألقت فيها الأميرة محاضرة عن الإسلام، وكان عدد المستمعين كثيراً يتحدثون

ويتناقشون، وأدهشنى من جديد أن أرى كثرة الذين أسلموا حينما درسوا الإسلام. ولكن هذه الحادثة كانت السبب الذى أثار فى نفسى التفكير فى كتابة كتاب بعنوان «أوربا والإسلام» وستحدث عنه فيما بعد إن شاء الله.

الدراسة فى فرنسا

وانتظمت فى سلك الدراسة ولم تكن سهلة: اللغة!! والكتابة بها، والنقلة المفاجئة من جو الأزهر، إلى جو الدراسات الغربية.

كل ذلك كان يمثل عقبات لا بد من تذليلها، وذلت، وأصبحت الحياة رخاء، ونجحت فى أول مادة وكانت «علم النفس».

والدراسة فى فرنسا، لا تجزئ المادة، لتدرسها فى سنوات عدة، وإنما تدرس المادة بأكملها، و «الليسانس» فى كلية الآداب، مجموعة من المواد، لك الحرية فى أن تجدد فى تحصيلها، حتى تقطع المرحلة الجامعية فى ثلاث سنوات مثلاً، ولك أن تكسل، فتقطعها فيما شئت من سنوات، قد تصل إلى عشر.

وهو نظام جميل، فإن المسألة ليست سنوات، تدرس فى كل سنة مجموعة أجزاء من عدد من المواد، وكذلك فى السنة التى تليها، كلا! وإنما تدرس المادة كاملة، وحدها، أو مع مادة أخرى إذا شئت، على أن تكون المادة الأخرى كاملة أيضاً.

حتى إذا انتهى الطالب من دراسة خمس مواد تحددها نوعية «الليسانس» التى يريدها. . . نجح فى الليسانس، ولا بدّ فى الامتحان «الليسانس» من أداء امتحان فى لغة أخرى، مع اللغة الفرنسية.

والطالب - عادة - يختار لغته، ومع ذلك فهو مضطر لإعادة النظر فيها، لأنه سيؤدى الامتحان أمام متخصصين.

وليس للغات - من أجل الليسانس - منهج يدرس، وإنما هناك برامج توزع، ويتصرف الطالب فى شأن تحصيلها بكل حريته حسبما يريد.

لا يشترط أن يكون بين أوراق الطالب، شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، عند أول عهده بالدراسة، ولا عند دخول الامتحانات... وإنما يطالب بها - فقط - عند دخول الامتحان الأخير الذى يحصل به على «الليسانس».

وهذه أوضاع فى غاية الحكمة، لأنها تعبير صادق، عن الوضع الذى يجب أن يكون عليه الجو الجامعى، ويأخذ لو أخذت به كليات الآداب فى جمهورية مصر العربية.

من الليسانس إلى الدكتوراه

بدأت الدراسة فى «فرنسا» منذ سنة ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين، على نفقتى الخاصة، ودام الأمر كذلك إلى سنة ألف وتسعمائة وثمان وثلاثين... حيث ألحقت بالبعثة الأزهرية. وكنت قد فرغت من «الليسانس» تقريباً. وبدأت أفكر فى رسالة «الدكتوراه».

فكرت فى موضوع يتصل «بفن الجمال»، ثم عرضته على المختصين، فرفض، ففكرت فى موضوع يتصل «بمناهج البحث» وعرضته فرفض أيضاً... وأشهد أن أسباب الرفض، كانت مقنعة لى تماماً.

دكتوراه فى «التصوف الإسلامى»

وأخيراً اتصلت بالأستاذ «مسينيون»، وتحدثنا طويلاً فى هذا الموضوع، وانتهى بنا الأمر إلى الاتفاق على أن أكتب عن «التصوف الإسلامى» من خلال دراسة «الحارث ابن أسد المحاسبى».

وكان هذا أول اتصال منظم، وجاد بالتصوف الإسلامى، بالنسبة لى.

وكانت كتب «المحاسبى» المطبوعة حينذاك نادرة. وطلبت المخطوطات التى بمكتبة الأزهر والمخطوطات التى بدار الكتب المصرية، وقد أعارنى الأستاذ «مسينيون» كل ما

عنده من مخطوطات «للمحاسبي» وكانت كثيرة وبدأت العمل.. ولكن الحرب العالمية الثانية قد اشتعل أوارها في سنة ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين، وبقيام الحرب اضطرب كل شيء بالنسبة لى.

فالأستاذ «مسيونيون» قد استدعى للجيش، وارتدى الملابس العسكرية، وأصبحت مقابلته متعذرة، لا تيسر إلا بمكتبه، فى وزارة الحربية، أو الخارجية، لست أذكر الآن أيهما على وجه التحديد، ولم يكن ذلك سهلاً، ناقشت الرسالة بعد أن انتهت من إعدادها، وقدر المتحنون لها درجة الشرف الأولى «الامتياز».

وأحب أن أشرك القراء فى شئ منها مما أعتر به.

ومن مقدمتها ننقل ما يلى:

١- يتسم التاريخ - سياسياً كان أو فكرياً - بفترات تبدو فيها الحيوية الجارفة، وهذه الحيوية تتركز فى شخص أو أشخاص نابغين، يلقون بأنفسهم فى مجرى الحياة الهادئ الوديع، فتضطرب الحياة وتموج، ويعلو موجهها وينخفض، وتصطرع القوتان - قوة الشعب الذى يتبع التقاليد، وقوة المصلحين النابغين فترة تطول أو تقصر، ثم تنحسر الأمواج، وتهبط الأمور، فإذا بالحياة تأخذ لوناً جديداً، وإذا بالقيم قد تغيرت، فى قليل أو فى كثير.

ومهما يكن من شئ، فإن عظماء الرجال - على أى وضع قضوا نحبهم - ، لا يتركون هذا العالم إلا وقد تركوا أثراً لا ينمحي أبد الدهر.

وقد ينشأ النابغة، فيجد نفسه فى ميدان المعركة، مختاراً أو مضطراً، وتشعر نحوه الأسنة، وتتجه إليه السيوف المهنددة، فيدافع، ويهاجم ويغلب، أو يغلب، ويترك، على كل حال، أثراً.

ونشأ المحاسبي، وفى العالم الإسلامى قوتان هائلتان تصطرعان:

١- أهل السنة، ويمثلهم الإمام أحمد بن حنبل.

٢- المعتزلة، ولهم ممثلوهم فى البصرة والكوفة وبغداد.

وهذا الصراع بين المعتزلة وأهل السنة: صراع طبيعى، لا يخلو من مثله دين من الأديان:

إنه الصراع الخالد بين النصيين والعقليين.

إنه النزاع الأبدى بين الذين يقولون: إن الدين نص تفسره أسباب النزول واللغة والرواية، والذين يقولون إن الدين نص يفسره العقل ويوضحه.

ويظن بعض الناس - للوهلة الأولى - أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف ثالث فى هذه الخصومة: فالإنسان إما نصى، وإما عقلى، ولا يحتمل الأمر حلاً ثالثاً.

ونشأ المحاسبى ليعلن هذا الحل الثالث.

لقد هاجم المعتزلة هجوماً عنيفاً، وألف كتاباً خاصاً كان من بين أهدافه الرد عليهم، سماه «فهم القرآن».

لقد رأى فى نزعتهم العقلية طغياناً لا يتناسب ومقام العبودية، ورأى أن نزعتهم تحكم العقل فى القرآن، وتجعله يسيطر على النص، ولو كان الأمر كذلك لكان القائد فى الحقيقة وواقع الأمر: هو العقل لا الكتب المقدسة.

وإذا كان المعتزلة قد خدموا الدين خدمات جليلة، تتمثل فى دفاعهم المجيد عنه، ورد هجمات أعدائه، وتأنيده منطقياً وعقلياً، فإنه مما لا شك فيه: أن العقل لو ترك وشأنه لا يمكنه أن يتسلل إلى عالم: «ما وراء الطبيعة» فيفسر لنا غامضه، ويوضح لنا من أمره ما انبهم.

لابد إذن أن يخضع العقل للنص.

ومذهب المعتزلة إذن، لا يسير فى عالم: «ما وراء الطبيعة» على النهج الصواب.

هناك إذن: إفراط وتفريط.

والعبودية الحققة - فيما يرى المحاسبى - هى المنهج الصحيح للوصول إلى المعرفة الحققة، ودخل المحاسبى المعركة، وسلاحه فيها: عبودية حققة، وإخلاص لا حد له،

وتقوى تغمر كل الجوارح، ومن قبل ذلك ومن بعده: دراسة مستفيضة للدين: وسائله، وغاياته، جزئياته، وكلياته، التقوى والعلم إذن كانا سلاحه في المعركة.

واحتدم النزاع، وكان لابد من أن يحتدم وثار الفقهاء على المحاسبي، وكان لابد أن يثوروا، فقد كان المحاسبي ينهج في درسه منهجاً آخر غير الطريق العادي التقليدي.

كان يتحدث في الإخلاص، في الورع، وفي الزهد، وفي الخشوع الخالص لله. وكان يتحدث في هبة الله، وجلاله وعظمته.

وكان يتحدث في محبة الله، والأنس به، والقرب منه.

وكان حديثه عذبا، طلقا، ساميا، فكانت تخشع له الأفئدة، وتلين له القلوب، وتسيل له الدموع، ويتذكر الناس بالله من فضل، فترق قلوبهم، ويتعاهدون على الاستقامة.

وملأت سمعة المحاسبي أرجاء بغداد، ثم عبرتها إلى جميع أرجاء المملكة الإسلامية المترامية الأطراف، وكلما أخذت شهرته في الازدياد، كثر خصومه وشائته!!!

ولكنه كان يسير في طريقه ثابت الخطى، لا يعنيه سوى أن يكون الله راضيا عنه!!!

وتكشفت له الحجب، وزالت عنه المساتير، ووصل إلى المعرفة الحققة، فأعلن طريقها.

وطريقها ليس حسا، يخطئ، وليس عقلا يضل، وإنما هو: بصيرة وضاءة، وروح صافية.

واستمرت الخصومة بين النصيين، ويمثلهم الإمام «أحمد»، والبصيريين ويمثلهم الإمام المحاسبي، والعقليين ويمثلهم المعتزلة.

ومن غريب الأمر: أن أية قوة من هذه القوى لم تخر صريعة، بل بقيت قوية، واستمرت فى كفاح ونضال، حتى يومنا هذا، تسلسلت فكرة المحاسبى، وتمثلت خير تمثل فى الإمام «الغزالي»، ثم فى بقية الصوفية من بعده حتى كان العصر الحاضر، فكان يمثلها فى أسلوب جديد، وتعبير صادق، المرحوم: الشيخ «عبد الواحد يحى» الذى توفى فى بداية النصف الثانى من القرن الحاضر.

وتسلسلت فكرة الإمام «أحمد»، فتمثلت فى الإمام: «ابن تيمية» الذى وضع لها المنطق، وأرسى لها القواعد والأصول، واستمرت قوية إلى عهدنا الحاضر، وكان يمثلها المرحوم: «الشيخ رشيد رضا» تمثيلاً قوياً.

وتسلسلت فكرة المعتزلة، راكدة حيناً، وقوية حيناً آخر، حتى كان «جمال الدين الأفغانى»، فدفعها دفعاً قوياً إلى عالم الظهور.

وكان «الشيخ محمد عبده» من أهم العوامل فى نشرها، ملطفة خفيفة تكاد تخفى، أو تكاد تلبس ثوب السلفية.

وحمل اللواء من بعده، المرحوم: «الشيخ المراغى» والمرحوم: «الشيخ مصطفى عبد الرازق» وفكرة «الإمام محمد عبده» تتمثل فيهما حقيقة، لا فى الشيخ «رشيد رضا»، كما يظن كثير من الناس.

لا تزال تلك القوى الثلاثة تتصارع حتى عهدنا هذا، ونعتقد أنها ستستمر، ذلك: أنها تمثل نزعات فطرية فى بنى الإنسان: فبعضهم واقعى يتجه إلى النص، ولا يريد، أو لا يمكنه، أن يسير إلى أبعد منه، وبعضهم: يحتفظ بشخصيته، قوية جارفة لا تلين، فهو عقلى أو اعتزالى. وبعضهم: رقيق الشعور، مرهف الحس، ملائكى النزعة، فهو بصيرى أو صوفى.

نزعات ثلاثة، تقوم على فطر مختلفة، وهذه الفطر تستمر فى بنى البشر، ما دام على وجه الأرض أفراد من النوع الإنسانى، ومن هنا كان خطأ هؤلاء الذين يحاربون التصوف، أو الاعتزال، أو النصيين، على أمل أن يقضوا على اتجاه من هذه الاتجاهات.

٢- روى صاحب «طبقات الصوفية» بسنده، عن «الحارث بن أسد المحاسبى» بسنده، أن رسول الله ﷺ، قال: «أثقل ما يوضع في الميزان: حسن الخلق».

ولقد وضع المحاسبى هدفاً له في الحياة يسعى إلى تحقيقه، هو: «حسن الخلق» لقد وضعه هدفاً يعمل على تحقيقه في نفسه، ووضعه هدفاً يعمل على تحقيقه في مجتمعه.

أما فيما يتعلق بنفسه، فإنه أخذها بتحقيق صفة العبودية، على أساس من القرآن الكريم، والسنة الشريفة، لا يحيد عنه.

وإنه ليعبر عن شعاره في ذلك، فيقول هذه الكلمة التي تصفه حالاً ومقالاً:

«إذا أنت لم تسمع نداء الله، فكيف تجيب داعى الله؟».

ولم يجهل المحاسبى قدر الله، فلم يستعن بشيء دونه سبحانه.

وأما فيما يتعلق بالمجتمع، فإن المحاسبى أخذ في نشر حسن الخلق فيه بسمته، واتباعه للسنة، وبدروسه التي كانت تفعل الأعاجيب في القلوب، وبكتبه التي تبين حسن الخلق: وسائل، وغايات، والتي لا يزال لها إلى الآن أريج عطري، يتجدد على مر الزمن، فيهدى الحيارى، وينير الطريق أمام السالكين.

٣- ولكن من هو «المحاسبى»؟ وما لنا نتعجل، فتحدث عن المحاسبى في القمة قبل أن نبدأ معه من البداية؟

إنه «الحارث بن أسد»، وكنيته: «أبو عبد الله».

وقد نشأ بالبصرة، واستمر بها سنوات لا يتأتى لنا تحديدها في يقين جازم، ثم ذهب إلى بغداد، ويبدو أنه ذهب إليها في سن مبكرة، واستقر به المقام فيها.

متى ولد؟

إننا لا نعلم بالضبط تاريخ ميلاده، إذ أن الكتب القديمة التي تحدثت عنه، لم تذكر ذلك، بيد أن الملابسات ترشد إلى أنه ولد - على التقريب - في العقد السابع من القرن الثاني الهجرى.

أما وفاته: فإن الكتب التى أرخت له تحدد سنة ٢٤٣هـ ثلاث وأربعين ومائتين للهجرة.

وحياته الشخصية لا نكاد نعلم عنها شيئاً، وقد يمكننا أن نقول: «استتاجاً» إنه قضى طفولته فى شئ من اليسر والرخاء، ذلك أن والده حينما توفى ترك ثروة تقدر بسبعين ألف درهم.

ويروى المؤرخون أن المحاسبى حينما توفى والده، لم يأخذ من هذه الثروة شيئاً تورعاً، ذلك أن والده كان يقول بالقدر: أى أنه كان قدرياً، يدين بمذهب المعتزلة ويقول المؤرخون لحياة المحاسبى: إنه لم يستغ أن يشترك فى الميراث، توسعاً فى تطبيق القاعدة الإسلامية التى تحرم التوارث بين أهل دينين مختلفين.

ولكن «المحاسبى» - فيما يبدو - امتنع عن ذلك لمجرد الورع، والزهد فيما تجره الثروة، وتستتبعه من تفكير فيها، وتدبير لها، وتنمية وحفظ. هذه الحادثة ترشد إلى أمور:

الأمر الأول هو: أن أسرة «المحاسبى» كانت أسرة ميسورة.

الأمر الثانى: هو أن والد «المحاسبى» كان من الذين اشتركوا فى الثقافة الدينية والجدل الكلامى، وأسهم فى ذلك بنصيب، وحدد المعسكر الذى يقف جندياً فى جيشه.

وما من ريب فى أن العامة حيثئذ لم يكونوا فى صف المعتزلة، وما كان الذى يدين بما يدين به المعتزلة يفعل ذلك إلا بعد دراسة واختبار، وأن الطريق التقليدى الذى يتبعه الجمهور الأعظم من الأمة إنما هو طريق «أهل السنة».

والأمر الثالث الذى ترشد إليه الحادثة: هو ورع المحاسبى الذى حمله على أن يزهد فى الميراث مع حاجته إليه: تورعاً وتقوى.

ونبأ آخر نتبين منه شيئاً عن شخصية المحاسبى يقول الجنيد: كنت كثيراً أقول: «للحارث»: عزلتى أنسى، فيقول: كم تقول عزلتى أنسى؟

لو أن نصف الخلق تقربوا مني، ما وجدت بهم أنسًا، ولو أن نصف الخلق الآخر، نأى عني ما استوحشت لبعدهم.

هذه القصة ترشدنا إلى قوة شخصية الإمام المحاسبي، والواقع أن الظروف والأحوال الثقافية التي أحاطت «بالمحاسبي»، وموقف «المحاسبي» منها، وحديث تلاميذه عنه - وإن كان نادرًا - كل ذلك يرشد إلى أنه كان صاحب شخصية إيجابية قوية.

ومما يستأنس به تأييدًا للقصة السابقة، وإشارة إلى ما «للمحاسبي» من شخصية إيجابية قوية، وبيانًا عابرًا عن بعض أساليبه في تأليف كتبه، ما رواه الجنيد أيضًا بقوله:

كان «الحارث المحاسبي» يجرى إلى منزلنا، ليقول: اخرج معي نصحر (أي نذهب إلى الصحراء) فأقول له: تخرجني عن عزلتي وأمني على نفسي، إلى الطرقات والآفات ورؤية الشهوات؟ فيقول:

اخرج معي، ولا خوف عليك، فأخرج معي، فكان الطريق فارغًا من كل شيء، لا نرى شيئًا نكرهه، فإذا حصلت معه في المكان الذي يجلس فيه قال لي: سلني:

فأقول له: ما عندي سؤال أسأله.

فيقول: سلني عما يقع في نفسك.

فتثال على الأسئلة، فأسأله عنها، فيجيبني عليها للوقت.

ثم يمضي إلى منزله فيعملها كتابًا.

ترشد هذه القصة إلى أن المحاسبي لم يكن يخشى: «الطرقات والآفات ورؤية الشهوات»، وأنه لم يكن يؤثر العزلة وما فيها من أمن على النفس وعدم تشتيت للفكر، كلا، إنه يجابه الحياة، محاولاً السير بها إلى ما يراه حقًا وإصلاحًا.

أما فيما يتعلق بطريقته في التأليف: فإنه يعمل أحياناً على تلبية ما يرغب المتحدثون في الإجابة عنه، وهي طريقة حية: إنها استجابة لما يحب المجتمع أن يرى الرأي الصريح فيه، إنها تتصل بالحياة الواقعية.

ولم تكن كتبه كلها على هذا النسق، فإن بعضها كان إسهاماً في الحركة المقاومة لحركة الاعتزال، وكان بعضها حلقات في التخطيط الذي رسمه «المحاسبى» للإصلاح الأخلاقي في المجتمع.

٤- على أننا قد تعجلنا الحوادث مرة أخرى، فتحدثنا عن «المحاسبى» في القمة، ولم نتدرج معه تدرجاً طبيعياً.

ولنعد إلى «المحاسبى» أول مقدمه بغداد: كان ذلك فيما يبدو في سن مبكرة نسبياً، وكانت بغداد حيثئذ تموج بمختلف التيارات الفكرية:

ثقافة يونانية وافدة، تريد أن تأخذ حق الإقامة، سيدة متغلبة.

وثقافة فارسية يحاول نشرها الفرس، بما لهم من تأثير ونفوذ، وبما لهم من مال وثراء، وبما لديهم من ترف فكري، وبما في نفوسهم من كبت لزوال ملكهم، يحاول أن يتنفس - شاعراً أو غير شاعر - في صورة ثقافة تنافس الثقافة الإسلامية البحتة.

وثقافة عربية مشوبة بثقافات أخرى، تريد أن تجد حلاً للتعارض والتنافس بين مختلف الألوان والأجواء الثقافية.

وثقافة إسلامية بحتة، تجاهد في أن تفوز بقيادة المجتمع إلى الهداية الربانية والرشاد الإلهي.

وجاء «المحاسبى» بغداد متعلماً، ومتثقفاً، أو مستزيداً من العلم والثقافة: يبتغي السير على السنن المستقيم.

وأخذ في الدرس في جد واجتهاد: فتشعبت به الطرق، وتجاذبت الثقافات المختلفة، تحاول كل منها، أن تستأثر به وحدها، ولكل منها مغرياتها، ولكل منها منطقها.

ووقف «المحاسبى» مستوعباً، متأملاً، متروياً.

هل طال به الوقوف؟

متى خرج من تأمله؟

متى استقر به الاتجاه؟

ذلك ما لا نعلمه إذا نظرنا إلى الزمن.

بيد أن «المحاسبى»، وإن لم يعن بالتأريخ لحياته، تأريخاً زمنياً، فإنه ترك لنا أثراً نفسياً، أبان فيه عن بعض أحوال معاصريه، وتحدث فيه عن حيرته الفكرية، وعن أسبابها، وعن كيفية خروجه منها.

وهذا الأثر نعتبره، أساساً لكتاب: «المنقذ من الضلال»، راسماً للإمام «الغزالى» تخطيطه، موجهاً له إلى كتابته، بل ورأسماً له الطريق فى حياته الروحية.

ولعل التشابه بين هذا النص الذى نشبهه الآن، وكتاب: «المنقذ من الضلال» يجعل بعض الناس يستتج أن التشابه قوى بين «المحاسبى»، «والغزالى» فى حياتهما، ولنا فى ذلك رأى سنذكره فيما بعد إن شاء الله.

ولأهمية هذا النص بالنسبة «للمحاسبى» ولعصره، وبالنسبة لصلته بكتاب المنقذ من الضلال، صلة وثيقة نشبهه بأكمله، وإن كان فيه بعض الطول، وقد كتبه المحاسبى مقدمة لكتابه: «الوصايا» الذى طبع أخيراً بالقاهرة، يقول «المحاسبى» - فى مفتتح كتابه الوصايا - بعد مقدمة موجزة:

وأما بعد: فقد انتهى إلينا: أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين فرقة، منها: فرقة ناجية، والله أعلم بسائرهما.

فلم أزل، برهة من عمرى أنظر اختلاف الأمة، وألتمس المنهاج الواضح، والسبيل القاصد، وأطلب من العلم والعمل، وأستدل على طريق الآخرة، بإرشاد العلماء، وعقلت كثيراً من كلام الله عز وجل، بتأويل الفقهاء، وتدبرت أحوال الأمة، ونظرت فى مذاهبها، وأقاييلها، فعقلت من ذلك ما قدر لى. ورأيت اختلافهم بجرأ عميقاً، قد غرق فيه ناس كثير، وسلم منه عصابة قليلة، ورأيت كل

صنف منهم يزعم أن النجاة فيمن تبعهم، وأن الهلك من خالفهم، ثم رأيت الناس أصنافاً: فمنهم العالم بأمر الآخرة: لقاءه عسير، ووجوده عزيز.

ومنهم الجاهل: فالبعد عنه غنيمه، ومنهم المتشبه بالعلماء: مشغوف بدنياه، مؤثر لها.

ومنهم حامل علم منسوب إلى الدين، ملتمس بعلمه، التعظيم والعلو، ينال بالدين من عرض الدنيا.

ومنهم متشبه بالنسك، متجرّ بالخير، لا غناء عنده، ولا بقاء لعلمه، ولا معتمد على رأيه.

ومنهم حامل علم، لا يعلم تأويل ما حمل.

ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء، مفقود الورع والتقوى.

ومنهم متوادون: على الهوى يتفقون، وللدنيا يتبادلون، ورياستها يطلبون.

ومنهم شياطين الإنس: عن الآخرة يصدون، وعلى الدنيا يتكالبون، وإلى جمعها يهرعون، وفي الاستكثار منها يرغبون، فهم فى الدنيا أحياء، وعن العرف موتى، بل العرف عندهم منكر، والسوء معروف، فتفقدت فى الأصناف نفسى، وضقت بذلك ذرعاً.

فقصدت إلى هدى المهتدين، بطلب السداد والهدى، واسترشدت العلم، وأعملت الفكر، وأطلت النظر، فتبين لى فى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه، وإجماع الأمة أن اتباع الهوى يعمى عن الرشيد، ويضل عن الحق، ويطيل المكث فى العمى!!!

فبدأت إسقاط الهوى عن قلبى، ووقفت عند اختلاف الأمة مرتاداً لطلب الفرقة الناجية، حذراً من الأهواء المردية، والفرقة الهالكة، متحرزاً من الاقتحام قبل البيان، والتمست سبيل النجاة لمهجة نفسى.

ثم وجدت باجتماع الأمة فى كتاب الله المنزل، أن سبيل النجاة: فى التمسك بتقوى الله، وأداء فرائضه والورع فى حلاله وحرامه، وجميع حدوده، والإخلاص لله تعالى بطاعته، والتأسى برسوله ﷺ طلبت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء فى الآثار، فرأيت اجتماعاً واختلافاً، ووجدت جميعهم مجتمعين على أن علم الفرائض والسنن: عند العلماء بالله وأمره، وأن الفقهاء عن الله، العاملين برضوانه، الورعين عن محارمه، المتأسين برسوله ﷺ، المؤثرين الآخرة على الدنيا، أولئك المتمسكون بأمر الله وسنن المرسلين.

فالتمست من بين الأمة هذا الصنف المجتمع عليهم والموصوفين، أقفوا آثارهم، وأقتبس من علمهم فرأيتهم أقل من القليل، ورأيت علمهم مندرساً، كما قال رسول الله ﷺ :

«بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً، كما بدأ فطوبى للغرباء» وهم: المفردون بدينهم.

فعظمت مصيبتى بفقد الأدلاء الأتقياء، وخشيت بغتة الموت أن يفاجئنى على اضطراب من عمرى لاختلاف الأمة، فانكشيت فى طلب عالم، لم أجد لى من معرفته بدءاً، لم أقصر فى الاحتياط ولم أن فى النصح.

فقيض لى الرؤوف بعباده، قوماً وجدت فيهم دلائل التقوى، وأعلام الورع، وإيثار الآخرة على الدنيا، ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة الهدى، ووجدتهم مجتمعين على نصح الأمة، لا يرجون أحداً فى معصيته، ولا يقنطون أحداً من رحمته.

يرضون أبداً بالصبر على البأساء والضراء، والرضا بالقضاء، والشكر على النعماء، يحبون الله تعالى إلى العباد، بذكرهم أياديه وإحسانه، ويحثون العباد على الإنابة إلى الله تعالى.

علماء بعظمة الله تعالى، وعظيم قدرته، وعلماء بكتابته وسنته، فقهاء فى دينه،

علماء بما يحب ويكره ورعين عن البدع والأهواء، تاركين التعمق والإغلاء، مبغضين للجدال والمرء، متورعين عن الاغتياب والظلم والأذى، مخالفين لأهوائهم، مالكين لجوارحهم، ورعين في مطاعهم وملابسهم، وجميع أحوالهم، مجانين للشبهات، تاركين للشهوات، مجترئين بالبلغة من الأقوات، متقللين من المباح، زاهدين في الحلال، مشفقين من الحساب، وجلين من المعاد، مشغولين بشأنهم، مؤثرين على أنفسهم من دون غيرهم: لكل امرئ منهم شأن يغنيه.

علماء بأمر الآخرة، وأهاول القيامة، وجزيل الثواب، وأليم العقاب، ذلك أورثهم الحزن الدائم، والههم المضنى، فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمها.

ولقد وصفوا للآداب صفات، وحددوا للورع حدوداً، ضاق لها صدرى، وعلمت أن آداب الدين وصدق الورع بحر لا ينجو من الغرق فيه شبيهى، ولا يقوم بحدوده مثلى، فتبين لى فضلهم، واتضح لى نصحتهم وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرة والمتأسون بالمرسلين، والمصاييح لمن استضاء بهم، والهادون لمن استرشد بهم فأصبحت راغباً فى مذهبهم، مقتبساً من فوائدهم، قابلاً لآدابهم، محباً لطاعتهم لا أعدل بهم شيئاً، ولا أؤثر عليهم أحداً.

ففتح الله لى برهانه، وأنار لى فضله، ورجوت النجاة لمن أقر به أو انتحله، وأيقنت بالغوث لمن عمل به، ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه، ورأيت انتحاله والعمل بحدوده واجباً على.

فاعتقدته فى سريرتى، وانطويت عليه بضميرى، وجعلته أساس دينى، وبنيت عليه أعمالى، وتقلبت فيه بأحوالى.

وسألت الله عز وجل أن يوزعنى شكر ما أنعم به على، وأن يقوينى على القيام بحدود ما عرفنى به، مع معرفتى بتقصيرى فى ذلك، وأنى لا أدرك شكره أبداً.

ووجد «المحاسبي» نفسه حيثئذ فى معسكر أهل المنة على وجه العموم، وفى تيار الصوفية منهم، على وجه الخصوص.

ولم يكن «المحاسبى»، ذا طبيعة سلبية، فكان لابد من أن يدخل المعركة، ودخل المعركة فى قوة قوية، مسلحاً بالعلم والتقوى.

ومن أجل ذلك: كان ذا أثر مزدوج.

لقد أثر باعتباره قدوة وأسوة.

وأثر باعتباره عالماً باحثاً.

أما كتبه: فإنها من الكثرة بحيث قدرها بعضهم بمائتى مصنف، حسبما روى السبكي فى «طبقات الشافعية»، والمناوى فى: «الكواكب الدرية».

وهذه الكتب - فى أغلبها الأعم - إنما هى فى هداية النفوس، وترقيق القلوب، والسير بالأرواح إلى عالم الفلاح: إنها فى أغلبها فى علم التصوف والسلوك.

يقول «التميمي» - كما جاء فى الكواكب الدرية - عن «المحاسبى».

وهو إمام المسلمين فى الفقه، والتصوف، والحديث والكلام.

ولقد كتب «المحاسبى» فى هذه العلوم جميعها، بيد أن مسحته الظاهرة، ونزعتة الواضحة والكثرة الكثيرة من كتبه، إنما كانت فى التصوف والكلام.

أما كتبه فى الكلام فقد بقى منها أهم كتبه فى هذا الموضوع، وهو كتاب:

«فهم القرآن» حققه ونشره حديثاً الدكتور «حسين القوتلى» ببلبان، ومنهجه فى الكتاب، يفهم من عنوانه، إنه كان يرجع إلى القرآن فى الرد ويتخذ منه مرشداً وهادياً، ولعل السبب فى إهمال كتبه الكلامية وفقدانها: هو حملة الإمام «أحمد بن حنبل» عليها.

يقول «الخطيب البغدادي»، فى كتابه: «تاريخ بغداد» جزء ٨ ص ١١٤: «وكان أحمد بن حنبل، يكره «للحارث» نظره فى الكلام، وتصنيفه الكتب فيه، ويصد الناس عنه» ويذكر هذه المسألة الإمام «الغزالي» فى كتابه: «المنقذ من الضلال» ويفصل الرأى فيها، ويحسم المسألة بحل موفق فيقول:

«لقد أنكر «أحمد بن حنبل»، على «الحارث المحاسبى» - رحمهما الله - تصنيفه فى الرد على المعتزلة.

فقال الحارث: «الرد على البدعة فرض».

فقال أحمد: نعم، ولكن حكيت شبهتهم أولاً، ثم أجبت عنها، فبم تأمن أن يطالع الشبهة من تعلق بفهمه، ولا يلتفت إلى الجواب، أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم كنهه؟ يقول الإمام الغزالى:

وما ذكره «أحمد»: حق: ولكن فى شبهة لم تنتشر، ولم تشتهر، فأما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب، ولا يمكن الجواب عنها إلا بعد الحكاية اهـ. ولقد أصاب الإمام التوفيق فى رأيه.

وما من شك فى أن المعتزلة إذ ذاك كانوا يعملون جاهدين على نشر بدعتهم وأن بدعتهم كانت معروفة مشهورة.

ومهما يكن من شئ، فقد كان الإمامان: «أحمد والمحاسبى» متعاصرين، وحدث بينهما اختلاف فى رأى، يتعلق بالكتابة فى المسائل الكلامية، وحمل الإمام «أحمد» على كتب الإمام «المحاسبى» فى علم الكلام، فقل تداول الناس لها - فيما يبدو - واختفت شيئاً فشيئاً، ولعل بعضها لا يزال موجوداً، ولعل من المحتمل أن يكشف المستقبل عنها كما حدث ذلك بالنسبة لكتاب: «فهم القرآن» على أن رأى «المحاسبى» فى المسائل الكلامية معروف، تحدث عنه «الشهرستانى» وغيره، ممن كتبوا فى الملل والنحل، وهو رأى السلفى، ولم تكن حملة الإمام «أحمد» عليه، لرأيه وعقيدته، فذلك أمر يتفق فيه الإمامان، وإنما كان إنكار الإمام «أحمد» عليه للأسلوب والطريقة التى ينصر بها الدين.

وما من ريب فى أن ما قام به الإمام «المحاسبى» فى الرد على المعتزلة وغيرهم، من أهل الانحراف: إنما هو فى الوقت نفسه انتصار للإمام «أحمد بن حنبل»، وتقوية له، وعون على بلوغه غايته ورضى الله عنهما.

أما كتبه فى أدب النفس وتزكيتها، وفى الإنابة إلى الله، والرجوع إليه وفى الرعاية لحقوقه، وفى التصوف على وجه العموم، فقد بقى منها كثير، عرفنا منه جملة صالحة، لا تزال مخطوطة، وطبع البعض فى أوربا والقاهرة، وسوريا، ومن كتبه المخطوطة فى دور الكتب:

١- كتاب المسائل فى الزهد.

٢- فصل من كتاب العظمة.

٣- كتاب فى المراقبة.

٤- أحكام التوبة.

٥- كتاب العلم.

٦- كتاب الصبر والرضا.

ومن كتبه المطبوعة:

كتاب التوهم:

أول ما طبع للمحاسبي: «كتاب التوهم» طبع فى القاهرة سنة ١٩٣٧م وقد عنى الدكتور أ.ح. أربرى - بتحقيقه وكتب مقدمته الدكتور «أحمد أمين»، وفى المقدمة يقول عن الكتاب: «نحا فيه منحىً طريفاً، يدل عليه اسمه، فلم يقتصر على ما ورد من الأخبار فى الخوف، والرجاء، كما فعل غيره، بل استعمل توهمه - وبعبارة أخرى خياله - فى وصف شعور أهل الجنة، وأهل النار، وما يلقون من : سعادة وشقاء، ونعيم، وعذاب، وأسلس لخياله القياد، فتخيل ما تخيل وصور ما صور؛ فهى لوحة جميلة لفنان أجاد ألوانها، أو رواية رائعة لكاتب جمل منظرها، وفصل مواقفها، وصقل لغتها، حتى يؤثر بالحقيقة التى تتضمنها فى نفوس القارئ، والسامعين، أكبر الأثر وأبلغه».

رسالة المسترشدين :

وطبع له فى حلب «رسالة المسترشدين» حققه وخرج أحاديثه، وعلق عليه، «عبد الفتاح أبو غدة».

وهذه الرسالة اللطيفة الحجم، يوجه فيها «المحاسبي»، الإرشاد للمسترشدين، الذين يريدون أن يكونوا من ذوى الألباب، العالمين بالله وبأمره... ومنهاج ذوى الألباب - كما تحدده الرسالة - إنما هو رعاية مصادر الشريعة، من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة، وهذا هو الصراط المستقيم، الذى دعا الله إليه عباده، وقال عز وجل :

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقال رسول الله ﷺ : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى، عضوا عليها بالنواجذ».

والرسالة إنما هى إرشادات توضح بعض زوايا هذا المنهج، فهى تتحدث عن التوبة والتقوى والخطرات والخوف من الله، والصبر والرضا، وغير ذلك من أحوال اللائذين إلى الله، السالكين إليه.

كتاب الوصايا :

وطبع له فى القاهرة أخيراً: «كتاب الوصايا»، تحقيق وتقديم: «عبد القادر أحمد عطا»، والعنوان مكتوب هكذا: «الوصايا: أو النصائح الدينية، والنفحات القدسية، لنفع جميع البرية».

وموضوعه هو موضوع الكتاب السابق، وإن كان على صورة أوسع، وبأسلوب بين الحدة، وهو أقل تعمقاً وجزالة من أسلوب الكتاب السابق.

كتاب الرعاية لحقوق الله عز وجل :

وكتاب الرعاية: هو أكبر الكتب التى بين أيدينا من كتب «المحاسبي»، مخطوطة كانت تلك الكتب أم مطبوعة، وربما لا يوجد فيما فقد من كتبه ما هو أكبر منه،

ويقع فى حوالى أربعمئة وستين صحيفة وهو على كل حال أهم كتبه، فى نظر القدماء والمحدثين، حتى لقد عرف به، وإذا لم يذكر أحد المؤرخين القدماء من كتب «المحاسبي» إلا كتاباً واحداً: فإنه يكون الرعاية، وهو بالنسبة «للمحاسبي»، كإحياء علوم الدين بالنسبة للغزالي، وقد حاول المحاسبي أن يشرح فيه الطريق الذى يحقق الرعاية لحقوق الله تعالى.

وقد بلغ فى تحليل نزعات النفس، ونزعات الهوى، حداً لا يجارى، يقول الأستاذ «مسينيون» عن هذا الكتاب:

إن المحاسبي: سما فيه بالتحليل النفسى إلى مرتبة لا تجد لها مثيلاً فى الآداب العالمية إلا نادراً.

وحينما قرأه المرحوم: «الشيخ زاهد الكوثري»، قال معبراً عن حقيقة ظاهرة: لقد كان أثر الإمام المحاسبي على الإمام «الغزالي» كبيراً، لقد تبطن الإمام «الغزالي» كتاب الرعاية، فى كتابه: الإحياء.

المسائل فى أعمال القلوب والجوارح:

وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة، فحققه الأستاذ «عبد القادر أحمد عطا»، والكتاب بحوث مفصلة فى الكلام عن إدخال السرور على المسلم، والإسرار بالعمل والجهرب، وطلب الشهرة بالعمل، أو لزوم المداراة والكلام عن الغرور، والحديث عن النوافل، وأعمال القلوب، والمواعظ المطلوبة، والجدال المزدول، والتفويض إلى الله فى كل الأمور، والحديث عن النفس، وألوان الغفلة التى تعترىها، وحدود النظر الجائز من الحرام وختمه بحديث عن النذور.

وأسلوب الكتاب أسلوب علمى تحليلى، يسرى فيه الحماس، وتبدو روح «المحاسبي» اليقظة المتوثبة..

كتاب أدب النفوس:

وهو كتاب يفهم موضوعه من عنوانه، إنه فى أدب النفوس وفيه يشرح

«المحاسبى» الطريق التى يتخذها الإنسان لتهديب نفسه وتزكيتها وهو فى رسمه لهذه الطريق يتبع السنن الإسلامى.

وإذا كان يرسم الطريق فإنه أيضاً يتحدث عن الصفات التى ينبغى أن يتحلى بها الإنسان حتى يكون فى مرضاة من الله وفى نعمة منه.

كتاب فهم القرآن :

ولقد كان يظن، إلى عهد قريب، أن كتاب «فهم القرآن» قد فقد، وكان الأسف عليه شديداً، ثم كان السرور حينما أعلن أن الكتاب موجود وحينما أخرجه الدكتور «القوتلى» فى ثوب أنيق معلقاً عليه، ومقدماً له، ونشره مع كتاب «مائة العقل» للمحاسبى أيضاً فى مجلد واحد فجزاه الله خيراً.

أثر «المحاسبى» فى الفكر الإسلامى :

إن تأثير «المحاسبى» فى الأجيال التالية له : لا ينكر، إنه من الواضح، أن تلميذه الأكبر - وإن لم يلتق به - كان الإمام «الغزالى».

إن الإمام «الغزالى»، يعترف بأنه قرأ كتب «الحارث المحاسبى».

قال ذلك فى كتابه : «المنقذ من الضلال» ولقد قرأ أيضاً سيرة «الحارث المحاسبى»، وتحدث عن الخلاف الذى كان بينه وبين الإمام «أحمد بن حنبل»، ثم إنه نقل عنه فى كتابه : «الإحياء» كثيراً من الآراء والنصوص.

وفى كتاب : «الإحياء» يقول عنه الإمام «الغزالى»، دون تحفظ ولا استثناء، هذا التقدير الهائل «المحاسبى» خير الأمة فى علم المعاملة.

وله سبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس، وآفات الأعمال، وأغوار العبادات، وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه.

هذه الشهادة أو التقدير من الإمام «الغزالى»، كان له أثر كبير فى كتاب الإحياء، فإن كتاب الإحياء : تضمن تقريباً كتاب : «الرعاية»، وكلمة الشيخ «زاهد الكوثرى»، رحمه الله، سبق أن ذكرناها إذ يقول :

«لقد تبطن الإمام «الغزالي»، كتاب الرعاية في كتابه الإحياء».

ولكن أثر «المحاسبي» كان أيضاً كبيراً قبل الإمام «الغزالي»، يقول السبكي عنه:

«عالم العارفين في زمانه، وأستاذ السائرين، الجامع بين علمي الباطن

والظاهر»، ويقول «الشعراني» عنه: «إنه: أستاذ أكثر البغداديين».

لقد كان رحمةُ الله عليه أستاذ أكثر البغداديين، وعالم العارفين في زمانه، وامتد

تأثيره إلى الإمام «الغزالي» وإلى الصوفية من بعده، استمر هذه التأثير قرناً، فقرناً،

واستمر تقدير علماء الصوفية له قرناً، فقرناً، حتى إذا كان القرن الحادي عشر

الهجري، وكان المناوي صاحب التآليف الكثيرة المشهورة المعروفة كتب عن «المحاسبي»

في كتابه: «الكواكب الدرية» يقول:

«المحاسبي» البصري: علّم العارفين في زمانه، وأستاذ السائرين في أوانه، عالم

سار فينا فضله، وصوفي طار نبله، برع في عدة فنون، وتكلم على الناس فأراهم

الجوهر المكنون، وأحيا القلوب بوعظه، وشنف الأسماع بدرّ لفظه، تصانيفه مدونة

مسطورة، وأقواله مبنية مشهورة، وأحواله مصححة مذكورة، وكان في علم الأصول

راسخاً راجحاً، وعن الخوض في الفضول جانحاً، وللمخالفين الزائفين قامعاً

وناطحاً، وللمريدين مريباً وناصحاً.

قال «التميمي»:

«هو إمام المسلمين في الفقه، والتصوف، والحديث، والكلام».

وقال غيره:

«وله المصنفات النافعة الجمّة، بحيث تبلغ نحو مائتي مؤلف، وناهيك برعايته،

وكتبه في هذه العلوم، أصول لمن صنف فيها».

وقال في الإحياء:

«المحاسبي» خير الأمة فى علم المعاملة، وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس، وآفات الأعمال وأغوار العبادات، وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه».

على أن التقدير الذى نحب أن نعيد تسجيله هنا: هو ما كتبه، الأستاذ «لويس مسينيون» عن كتاب: «الرعاية فى كتابه مصطلحات التصوف»:

إن «المحاسبي»: سما فيه بالتحليل النفسى إلى مرتبة لا نجد لها مثيلاً فى الآداب العالمية إلا نادراً.

رحم الله تعالى، الإمام «المحاسبي» رحمة واسعة، ونفعنا بما تركه لنا من تراث روحى مجيد.

التوكل:

وننقل هنا أيضاً من الرسالة موضوع «التوكل» وذلك لما يحصل فيه من جدل بين الناس الذين يبحثون فى موضوع الروحانيات:

التوكل يفيد ثقة المؤمن المطلقة فى الله، ويقينه بأن أى الأعمال فى هذه الدنيا لا يغير من المصير المحتوم.

وهو مفهوم يمكن تطبيقه فى سائر الأحوال، ويؤمن به المسلمون جميعاً.

وحديث التوكل فى المؤلفات الإسلامية، يشتمل دائماً وفى كثير من التفصيل على مسألتى المال والكسب والحلال. هل يتعارضان مع التوكل؟

وإذا وثق العبد فى الله، وآمن بمصيره، أى: أيقن بأنه صائر - لا محالة - إلى ما قدره له الله منذ القدم، وأنه نائل نصيبه المحتوم، من الخير أو الشر، ومن الغنى أو الفقر، بإرادة الله، وأن العمل - قل أو كثر - لن يغير شيئاً مما سوف يكون، ومما كتبه عليه يد الله من قبل أن ينشئ العالم، إذا أيقن المؤمن بذلك كله، فكيف لا يكون سعيه إلى ما ضمنه له الله من رزق نقصاً فى العبادة، وإهمالاً لحقوق الله؟

ولقد أثارت المسألة جدلاً مستفيضاً بين الكثيرين من الصوفية، والفقهاء.
 وكتاب «تليس إبليس» يبين مدى ما وصل إليه هذا الجدل، من عنف وحدة.
 ونريد قبل كل شيء إيضاح بعض جوانب موقف الإسلام من القضية.
 إن المال يحتل مكاناً هاماً من نصوص القرآن، والأحاديث، والفقهاء.
 ففي القرآن نجد تنظيمًا وتشريعًا للميراث، والأحاديث تكمل نصوص القرآن في ذلك؛ وكل كتاب فقه إسلامي يتضمن فصلاً مطولاً في الإرث.
 كذلك نجد في القرآن والأحاديث تشريعاً للزكاة، وللوصية وللصدقة، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالمال.

اعترف الإسلام - إذن - بمنافع المال، وأهمية دوره، فلا غرابة في أن يبحث على العمل، وهو وسيلة اكتساب المال. وأغلب أصحاب الرسول ﷺ كانوا من ذوى المهن أو الوظائف.

ولكن القول بأن للمال أهمية زائدة في المفاهيم الإسلامية خطأ فاحش.
 فالمال، مهما كان أمره، ليس في الواقع إلا جزءاً من القيم المادية الفانية في الحياة الدنيا، والسعى لاكتسابه وإن سمح به الدين وحث عليه بل أوجبه فإنه لا يدانى في شيء مسعى الإنسان إلى اكتساب القيم الروحية، التي لا تفنى، والمتعلقة بالعالم الآخر.

وعلى أن ننسى أن الإسلام دين، وأن «محمداً» ﷺ نبي، ولا يمكن أن يكون للدين وللنبي ﷺ هدف، إلا ما سما إلى الله والآخرة.

والمال - في حد ذاته - ليس بذلك، والهدف الحق للإسلام والنبي ﷺ، نجاة الإنسان، ومن أجل هذا كان الاهتمام بالمال منصباً على تحويله إلى أداة لخير الإنسان، وعلى تحويل شهوته الدنيئة في قلب الإنسان إلى التراحم، والإنفاق في سبيل الله.

وهذا وهو السبب لما نجده فى القرآن من وعيد متكرر، للذين يكتزون الذهب والفضة، أو الذين يلهيهم حب المال عن القيام بحقوق الله.

ولعل «أبا ذر» الذى قيل عنه إنه أول شيعى فى الإسلام لم يتعد كثيراً عن المفاهيم الإسلامية، حين كان يحمل فى مواعظه على بذخ بلاط «معاوية» وإسراف الأمراء.

وكان شعاره الآية القرآنية التالية:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤].

فإنفاق المال فى أغراضه الصحيحة، لا يمكن أن يكون إلا وسيلة لبلوغ الأهداف العليا الرفيعة، واستخدامه فى أغراض دنيا يؤدى بالإنسان إلى الانسياق فى سبيل الشيطان، ولا بد للإسلام كدين أن يذمه فى هذه الحال.

والعمل لاكتسابه مسموح به، بل هو مطلوب مادام حلالاً.

أما العمل لاكتسابه من غير الطرق الحلال، فهو أمر ينهى عنه الإسلام فى قوة، ويتوعد من يقوم به، بشر العقاب فى الدنيا والآخرة.

والخلاصة هى أن الله أمر بالضرب والمشى فى مناكب الأرض، والسعى فى أرجائها، لاكتساب المال، ولقد استعاذ رسول الله ﷺ من الفقر، وقال: «اليد العليا خير من اليد السفلى» ولكن ذلك كله مشروط بأن يكون الكسب حلالاً، وألا يتسم بالجشع، أو بالحسد، أو بالحرمة.

ولنعرض الآن، وعلى ضوء ما تقدم، موقف المحاسبى من هذه المسألة.

إنه يقول فى كتابه «المكاسب».

فأخبر - جل ثناؤه - بقسمة الرزق بين خلقه، وتولييه ذلك فى مواضع - من

كتابه جل وعز - كثيرة، ثم دعا الخلق سبحانه - إلى التوكل، بعد أن أعلمهم بكفالاته لهم، وتقسيمه بينهم.

فأوجب - جل وعز - التوكل، وفرضه على الخلق.

فهل نفهم من ذلك: أن كل عمل للإنسان - سعيًا وراء رزقه الذي قسمه الله، وتولاه، يعتبر في الإسلام نقصًا في التوكل، وذنبا؟

يجيب «المحاسبى» على هذا التساؤل بالنص قائلاً: «فالذى يجب على الناس في جملتهم من التوكل المفترض عليهم: التصديق لله جل وعز، فيما أخبر من قسم، وضمان الكفاية، وكفالتها في سياقة الأرزاق إليهم، واتصال الأقوات التى قسمها فى الأوقات التى وقتها، بتصديق تقوم الثقة به فى قلوبهم، وتتفى به الشكوك عنهم، والشبهات، ويصفو به اليقين، وتثبت به حقائق العلم أنه الخالق الرازق، المحيى، المميت، المعطى، المانع، المتفرد بالأمر كله، فإذا صح هذا العلم فى القلوب، وكان ثابتاً فى عقود الإيمان، تنطق به الألسنة إقراراً منها بذلك لسيدها، وترجع إلى ذلك بالعلم عند تذكرها، وقع الاسم عليها بالتوكل.

وعلى أى حال، فإن عامة الناس، إذا خرجوا بالذكر فى وقت الطلب أذعنوا بالقلوب، والألسنة أنهم لا يصلون إلى شئ من ذلك بالحيلة، وأن الحركة غير زائدة لهم فى أنفسهم، ولا موصلة لهم إلى الزيادة.

والعمل والسعى للرزق ليس سوى: حركات الطبع الذى عليه البنية، وهذا من خلق الله فى العباد وإن لم تزل حركات الطباع وما فى الخليفة من محبة الكثرة، وتعجيل الوقت، والتسبب إليه بالأسباب فلم يزل الله سبحانه عنهم اسم «التوكل».

لأن ما فى الطباع من الحركة لا يخرجهم مما أوجبنا من التصديق لهم، لأن الله لم يستعبدهم بإزالتها وإنما استعبدهم بإقامة الطاعة، وأخذ الشئ من حيث أباح أخذه.

أما ما حرمه الله على العبد من الحركة، فهو التعدى لما أمر الله والتجاوز

لحدوده، وذلك أن الله سبحانه لما فرض التوكل على خلقه، وأباح لهم الحركة في ذلك، ولما غيب عنهم التفرد من محبة تعجيله، حدد للخلق حدوداً في الحركة، وفرض عليهم فروضاً أحكمها.

فإن خالفوا ذلك ثبتت عليهم بخلافه الحجة. فمن كانت حركاته في طلب الرزق، على ما وصفنا، كان لله جل وعز بذلك مطيعاً، محموداً عند أهل العلم، ولكن هناك من مراتب «الحركة» الإنسانية ما هو «أرفع في الدرجة، وأعلى في الرتبة» فإن السعي للرزق أمر حلال، ومحمود، ولكن السعي من أجله مع إحكام فرض التوكل في أصله، والزيادة في العمل بالمعرفة لله، ومع طهارة القلب وإدامة الذكر، وكثرة التقرب إلى الله بالنوافل... فذلك هو حقيقة التوكل ومحكمه، والتعالى في ذروة ما أقيم فيه الأنبياء والصديقون وخواص المؤمنين.

أما الدلائل على أن الحركة في طلب الرزق أمر حلال محمود، فهي كثيرة، وفي وجوه عديدة، ونجدها في القرآن والحديث وسنة النبي ﷺ وسير الصحابة.

ففي القرآن نرى مثلاً: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧]. وفي الحديث: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم» ويقول الرسول ﷺ عن نفسه:

«كنت أرى الغنم لأهل مكة بالقراريط».

وفي القرآن قصص لأنبياء كانوا يحترفون مهناً، منهم «موسى» و «داود».

ومن الحديث «أطيب ما أكل المؤمن من كسبه».

وفي حديث يقول عنه «المحاسبي» إنه:

لا يدفعه أهل العلم والنقل ولا أعلمهم يختلفون فيه» أما الدلائل المستخلصة من سير الصحابة، فيأتي بها «المحاسبي» بعد فصل طويل في امتداح أخلاقهم، ويبدأ كعاداته بذكر الخلفاء الأربعة الأول.

فقد كان من «أبي بكر» لما استخلف:

إن رأى الكسب على عياله أفضل الأعمال، وأوصل القربة وأعلى الطاعة فمضى إلى السوق مكتسباً عليهم، فأدركه أصحاب رسول الله ﷺ، وكلموه فى ذلك ثم فرضوا له فرضاً رضى به، وإنما كان ذلك الرضى منه حتى يفرغ لأُمور المسلمين، ويولى أمتهم كل عنيته. وكذلك كان «عمر بن الخطاب» إذ رأى بعد استخلافه أنه لم يعد يجد من الوقت ما يسمح له بالكسب إلا إذا أهمل الأمانة التى وقعت عليه، فكان يأخذ ما يعفه بقوله.

ثوبين للشتاء والقيظ، وظهراً أحج عليه، وقوت رجل من قریش ليس بأوضعهم ولا بأرفعهم ولكنه كان مع ذلك يتساءل.

والله ما أدري أيحل لى أم لا؟

وقد سار «عثمان» و «على» من بعده على نهج «أبى بكر» و «عمر».

ويروى «المحاسبي» بعد ذلك قصة «عبد الرحمن بن عوف» إذ آخى النبى ﷺ بينه وبين «سعد بن الربيع» عرض «سعد» على «عبد الرحمن» نصف ما يملك، وكان مال «سعد»، المال الصامت، الذى يرغب فى مثله، ولكن «ابن عوف» رفض قائلاً: لا حاجة لى بذلك، دلّنى على السوق. ومضى إلى السوق متكسباً على نفسه، وذلك لما عند «عبد الرحمن» من فضل الكسب، وفضل الحركة لطلب الثواب.

وكذلك يروى عن النبى ﷺ: «أفضل ما أكل الرجل من كسبه».

فآثر «عبد الرحمن» الكسب، على مال طيب، عرض عليه من غير مسألة، ولا إشراف من نفس.

تلك هى الأدلة التى يسوقها «المحاسبي»، وقد استخلصها من الكتاب والسنة، وفعل أكابر أصحاب رسول الله ﷺ.

ويختم حديثه عنها بقوله: والأخبار فى هذا والاحتجاج بها كثيرة.

وفيما أوردنا وذكرنا من ذلك كفاية إن شاء الله، والحركة للكسب.

إذن . ليست حراماً إنها حلال، بل هي فرض، على العباد.

«المحاسبي» في كتابه «رسالة المسترشدين» يوصي المؤمن بألا يجعل:

نفسه قط عالة على الآخرين . وذلك أن العبد إذا جعل نفسه في وصاية غيره فقد حرّيته في الدعوة إلى الحق، متزهاً عن الرياء.

وفي وصاياه الخاصة بالسلوك اليومي للعبد، في مختلف مؤلفاته، يفرد «المحاسبي» مكاناً للكسب والعمل.

ففي كتاب «الرعاية» يحدثنا مطولاً عن العمل الذي يحبه الله من العبد، وفي كتاب: «المسائل في الزهد» يذكر الحديث التالي للرسول ﷺ:

«الساعي على الأرملة، والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، القائم ليله، والصائم نهاره» ويقول «المحاسبي»:

فأفضل الأعمال لكل أهل زمان ما كانت عليه الأوائل من تعليم السنن والعطف على أهل العدم، لأن الله الغني الحميد لا يتتفع بطاعة ولا تضره معصية، وإنما أمرك بطاعته لينفعك، فأحب الأشياء إليه من طاعته ما عاد نفعه على غيرك. بل إن السعي للرزق فرض على المؤمن في كثير من الأحيان، وتركه ذنب كالسعي في رزق الأب والأم، والزوجة، والأولاد المعوزين، ألم يقل النبي ﷺ: «كفى بالمرء شراً أن يضيع من يعول؟».

ويعلق «المحاسبي» على هذا الحديث قائلاً:

ولا يكون قول النبي ﷺ ذلك، وهو لا يجب عليه عيلتهم، ولا حينما تكون عيلتهم تطوعاً منه يتطوع به، لأن الشر بلاء واقع، وعقوبة نازلة، والله جل ثناؤه لا يعاقب على ترك ما لا يجب.

وعلى أي حال، فلم يختلف المسلمون في أن مثل هذا السعي واجب عليهم.. . والمحاسبي لا يكتفى بأن يسوق الأدلة والدفاع عن هذا الرأي، وإنما يقوم بنقد من

يحرمون الكسب.. فيقول بأن هناك أقوامًا يزعمون أن السعى للرزق يتعارض من التوكل، وهم في الواقع إنما جهلوا حقيقة السنة، وسير الأنبياء في كل زمان مما يرويه لنا القرآن..

فمن ذلك ما زعم «شقيق»، وذلك أنه قال:

لما ضمن الله تعالى الرزق والكفاية كانت الحركة شكًا فيما ضمن فحمل الأمر في ذلك على رأيه، فخالف الكتاب والسنة، وما عليه أكابر أصحاب رسول الله ﷺ وجلة التابعين من بعدهم..

ويتابع المحاسبي نقده للفرق الأخرى القائلة بعدم التكسب، وذلك بأسلوب غاية في التشويق، معتمدًا على الكثير من الأدلة والبراهين غير تلك التي ذكرناها فيما سبق، ولذلك لا نرى أن هناك أي مجال للاختلاف حول آراء المحاسبي فيما يتعلق بالكسب.

وكتابه «المكاسب» الذي اعتمدنا عليه أساسًا في بحثنا قد ألف في فترة متأخرة من عمره، بعد بلوغه الرابعة والخمسين..

فهو - إذن - يعبر عن آرائه في فترة النضوج، بل يمكن القول إن الآراء التي ضمنها هذا الكتاب هي آرائه النهائية في الموضوع.

وما سبق من العرض يتعلق كله بالكسب في الأرزاق الضرورية للحياة.. ولنحاول الآن النظر فيما إذا كانت الحركة عامة - أو الحذر أو اليقظة أو التدبير - يتعارض شيء منها مع «التوكل».

والمسألة هي مسألة الكسب نفسها، وإن كانت مسألة الكسب أكثر تعقيدًا.. فمن ناحية نجد الإرادة الإلهية الخالدة بما قدرته من مصير للإنسان لا مغير له، ومن الجانب الآخر نجد الحركة والعمل من أجل إصلاح ظروف الحياة الإنسانية، ومن أجل مجانبة الشر.

ولا نريد الإطالة في شرح موقف المحاسبى، ولا نحتاج إلى ذلك، فقد كانت حياته كلها سعيًا إلى إصلاح الإنسان، ومحاولة لتجنيبه الشر والنجاة منه، ومؤلفاته بأكملها تعبر في قوة عن هذا الموقف.

ولنكتف بذكر بعض النصوص ذات المغزى الواضح من كتابه «الرعاية» يدلنا فيها على المبدأ الذى يحكم موقفه من مثل هذه المسائل عامة.

وفى هذا النص يتحدث «المحاسبى» عن «إبليس»، وينبه القارئ إلى أن «إبليس» من عناصر الشر التى تدفع إلى ارتكاب الذنوب، ويحذر منه، ثم يتحدث عن قوم من أهل الشام يزعمون أن الحذر من إبليس لا يصح..

فالحذر لغير الله عز وجل نقص من اليقين والتوكل، فالأولى الثقة بالله عز وجل واليقين، لأنه لا ضار ولا نافع غيره..

ويرد «المحاسبى» على هذا القول بأنه غلط، فالعبد لا يحذر «إبليس» إلا لأن الله أمره بذلك، والحذر من «إبليس» لا يكون خوفًا منه، فهو لا يغير عما أراد الله شيئًا، وإنما يكون واجبًا طاعة لله، واتباعًا لأمره فيمن أمر بالحذر منه..

أجل، بل إن الأمر الإلهى بذلك نعمة على العبد وعون له.

ألم يحذر النبى ﷺ بأمر ربه من أشياء أقرب إلى البشر من «إبليس»؟

وهل كان نقصًا فى التوكل أن أطاع النبى كلام الله، إذ أمره بأخذ حذره من العدو، وبصلاة الخوف فى الحرب؟

وهل كان نقصًا منه فى التوكل أن قام بحفر الخندق.

إن اليقين ليعمر القلب بأن الله خالق كل شئ، ومحرك كل شئ ولكنه أمر بأمور واجبة، وتركها بزعم أنها نقص فى التوكل عليه ليس سوى مخالفة لأمره.

فالتطاعة - إذن - هى السبيل الصحيح:

وناقص اليقين من ضيع أمره إرادة كمال اليقين..

أما التعلق بالأسباب والعلل وعدم النظر إلى غيرها فذلك الغلط الذى يجب على المؤمن مجانبته..

«كيف عرفت عبد الواحد يحيى»!!

«رينيه جينو»

إنى لأذكر ذلك اليوم، الشمس الجميل، من شهر يونيو سنة ألف وتسعمائة وأربعين، فقد صحوت من نومى مبكراً، أتأهب لخوض غمار معركة علمية هى: مناقشة رسالة الدكتوراه، فى جامعة «السربون»، سرت فى طريقى، ميمماً شطر الجامعة، وكنت أينما التفت، لا أجد إلا وجوهاً يجللها الوجوم، ونفوساً يعروها الذعر، ويطاردها الخوف: فقد كان «الألمان» يحشون الخطى، إلى قلب «باريس»، ويدركون فى عنف، كل ما يعترضهم من قلاع وحصون، ولكننى كنت مشغولاً عن هذا كله بما يتردد فى نفسى، ويجول بذهنى من اعتراضات ستلقى، ونقد سيوجه، ووصلت إلى فناء السربون، فإذا بى أجد صديقى «بول ريفوليتى» - وهو من الروس البيض، الذين هاجروا إلى باريس - ينتظرنى، ويده كتاب هو «صوفية دانت» وطلب إلى أن أوصله إلى الشيخ «عبد الواحد يحيى» فى مصر: إذ كان من المقرر عندى أن أسافر غداً ذلك اليوم الذى تناقش فيه رسالتى، حاولت أن أعرف من صديقى من هو الشيخ «عبد الواحد يحيى»، فأثر الصمت متعمداً.

العودة إلى القاهرة

وانتهت المناقشة، ومرت الأيام بخيرها وشرها، وحلوها، ومرها، ووصلت فى النهاية إلى القاهرة، ولم يكد يستقر بى المقام فيها، حتى يمت شطر ضاحية «الدقى» باحثاً عن الشيخ «عبد الواحد»، وفى شارع «نوال» (فيلا فاطمة) طرقت الباب: فأطلت الخادم التى أعطيتها الكتاب، وطلبت إليها أن تستأذن فى مقابلة

الشيخ، ثم وقفت أنتظر الإذن بالدخول، فإذا بي أجد الخادم مقبلة نحوي ويدها مقعد من الخشب عليه مسحة الخشونة والشطف، وتطلب إلى أن أنتظر هنيهة من الزمن.

وجلست أمام الباب في الشارع، أنتظر الدقائق تمر، والانتظار يطول، أرى الخادم مقبلة فأهم للدخول، ولكنها تطلب مني أن أنصرف اليوم، غير مطرود، وأحضر في الغد، في الساعة الحادية عشرة فأنصرف متراخياً، وفي نفسي دهشة، وعلى وجهي شئ من طابع الخجل، ومع ذلك فقد أثارت هذه الحادثة رغبتى فى أن أرى هذا الشيخ، الذى يضع الكرسي فى الشارع للزائرين، والذى يأمرهم بالانصراف اليوم، ليحضروا إليه فى الغد.

وحضرت من الغد، فى الموعد المضروب، وكنت دقيقاً كالساعة، وطرقت الباب وفى قلبى إشفاق وفى نفسى تطلع إلى الدخول، ولم يكن حظى فى هذا اليوم بأسعد منه فى اليوم السابق، فقد صُرفت ولكن لا إلى موعد يبعث فى النفس الأمل، بل أبلغت عن لسانه بأن أكتب إليه ما أريد وهو يتولى الرد على ما أحب.

وانصرفت بعد أن أضعت يومين فى محاولة لقائه، لم أكتب إليه، وفيما أكتب إليه؟.. ومرت الأيام ولم يزل من نفسى هذا التساؤل...

من هو هذا الشيخ «عبد الواحد يحيى»؟

وفى يوم من الأيام كنت أزور «مسيو دى كومنين» مدير البعثة العلمانية الفرنسية بمصر، وهو شخص له خطره وأثره ومكانته فى الأوساط المصرية: وجرى الحديث على العادة فى فنونه وشئونهِ: وإذا به يسألنى هل أعرف «رينيه جينو»، فلما أجبت بالنفى، أخذ يحدثنى عنه وعن اسمه الإسلامى:

«عبد الواحد يحيى»، فحدثته بما كان بينى وبينه: فأخذ يرجونى فى أن أعود إلى محاولة لقائه من جديد، وأن أستأذن له كذلك فى لقائه، ولكننى مع ذلك لم أجد فى نفسى عزيمة تدفعها إلى إعادة المحاولة، فقد كان الكرسي الخشب لا يزال ماثلاً أمام ناظرى... ومرت الأيام أيضاً، وفى ذات يوم يحمل إلى البريد رسالة من

أستاذ جليل يقول فيها: إن «مسيو هيكتور ماديرو» وزير الأرجنتين المفوض في مصر قد زاره بمكتبه، ورجاه في أن يرشده إلى شخص يمكنه أن يتحدث معه عن الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامي، ولم أجد من يصلح لهذه المهمة سواك، وطلب إلى أن أقابله والتقيت بالوزير، فكان أول ما يستفسر عنه: أتعرف «رينيه جينو»؟ ومر بذهني مرة أخرى الكتاب والكرسي الخشبي وحديث «مسيودي كومنين»، وذكرت كل ذلك للوزير، وقال الوزير: أنك قد وصلت إلى نقطة حاسمة، هي معرفة بيته، وفي هذا نصر عظيم، إذ أن الصحفيين الفرنسيين والسويسريين، وغيرهم يأتون إلى مصر، فيجعلون من بعض مهامهم البحث عنه، ويتجهون أول ما يتجهون نحو حي الأزهر، وحي «سيدنا الحسين» أو السيدة «زينب» ولكنهم لا يعثرون له على أثر، فيعودون وفي نفوسهم حسرة، لأنهم لم يقضوا وطراً شهياً من زيارة مصر.

وصح منا العزم ذات يوم، أنا «ومسيو ماديرو»، على أن نخترق الحجاب المضروب بيننا وبين الشيخ «عبد الواحد»...

لا أزال أذكر ذلك اليوم، وكان يوم أحد، حيث وقفنا أمام باب (فيلا فاطمة) ندق الجرس، وبعد برهة إذا شيخ طويل القامة، يكاد وجهه يضيء نوراً، عليه سمت المهابة، وطابع الوقار والجلال، تشع عيناه ذكاء وتنطق قسماته بالصلاح والتقوى، إذ بهذا الشيخ يفتح الباب بنفسه، ويقف أمامنا وجهاً لوجه: فألقينا إليه بالسلام، فرد التحية، ثم سألنا عن مقصدنا فأبلغه الوزير سلام أحد أصدقائه، فما إن سمع اسم صديقه حتى أذن لنا بالدخول، ودخلنا والتزم الشيخ الصمت، وقد كان من الممكن أن يكون الموقف حرجاً، لولا دبلوماسية الوزير، الذي أخذ يتحدث ويتحدث، ذاكرة آراء الشيخ «عبد الواحد»، مثنياً عليها مشيراً إلى دقتها، كل ذلك والشيخ «عبد الواحد» صامت لا يكاد ينبس ببنت شفة، وانتهت الجلسة، وطلبنا إليه أن يسمح لنا بأن نعود لزيارته مرة أخرى: فأذن في تلطف وفي رقة.

وحين عدنا إلى المفوضية بعد لقائه، قال الوزير: لعقيلته متبسّطاً:

لقد قابلنا اليوم شخصية هامة جداً: فمن تظنين؟

- وزير الخارجية؟

- أعظم.

- رئيس الوزراء؟

- أعظم.

- الملك؟

- أعظم.

- ربنا؟

- إنه على كل حال شخصية إلهية، إنه «رينيه جينو».

فقلت في دهشة واستغراب: أحقاً؟ يا لكما من سعيدين، ولكنها ما لبثت أن ثارت ثورة عارمة: لم لم تأخذاني معكما؟، واتجهت إلى زوجها قائلة: أنت تعلم أنى فى شوق شديد لرؤيته، فلم لم ترع هذا الشعور؟ وو... .

وعدنا وتكررت الزيارة، وتحدث الشيخ «عبد الواحد» وأفاض فى الحديث.

وذكر لنا أن عزلته هذه إنما هى عزلة بالنسبة للمتطفلين، الذين لا يرغبون إلا فى إضاعة الوقت بالأحاديث الشخصية التافهة، ولكنه وقد رأى فىنا رغبة صادقة فى المعرفة، فليس بيننا وبينه - إذن - حجاب.

واستطعنا بعد ذلك أن نخرجه من وكره، وأن نصحبه إلى مسجد السلطان «أبى العلا» فى الليلة الكبيرة من مولده، وجلسنا فى حلقة من حلقات الذكر، فأخذ يهمهم فى نفسه ويهتر، ثم أخذ كلامه يبين.

واهترازه يشتد: وإذا به يذكر مع الذاكرين فى نبرة واضحة، وفى هزة رتيبة، ثم إذا به ينغمس فى الذكر ويستغرق، ولم أكد أنبهه بعد فترة حتى انتفض انتفاضة قوية، خلت أنها انتفاضة العائد من آفاق قصية مجهولة.

وتتابعت الأيام وسافر الوزير ومات الشيخ «عبد الواحد»، ولم يبق في نفسي سوى الذكريات الجميلة، ثم هيا الله لي أن أطبع «المنقذ من الضلال» للإمام «الغزالي»، فقدمت له بمقدمة في منطق التصوف جعلت من بعض فصولها تلخيصاً لمقال عن التصوف، بقلم الشيخ «عبد الواحد». وقد نال هذا الفصل استحساناً كثيراً، لدى القراء، فشجعني ذلك على أن أستفيض نوعاً ما في دراسة الشيخ فألفت كتاباً صغير الحجم عنه، ضمته فيما بعد في كتاب «المدرسة الشاذلية» وذلك أن الشيخ رحمه الله كان شاذلياً.

الفصل الخامس

التجريبية

الكبرى

تجربتي في الحياة

وانتهت مرحلة التعليم بفرنسا وقد كتبت عنها ما يشبه التقييم لها، كتبت عنها مبيناً الأثر الذي تركته في نفسي لأول عهدي بها ثم مبيناً ما كان بعد ذلك ثم وضحت النتيجة الموفقة التي انتهت إليها في نهاية حياتي بها: كتبت كل ذلك بعنوان: «التجربة الكبرى»

وأقصد «بالتجربة الكبرى»: «تجربة الهداية»

إن الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي:

«يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم».

ويقول سبحانه لرسوله الكريم:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦]. ونحن

نمر بأمثال هذا الحديث الشريف، وهذه الآية القرآنية الكريمة فلا نكاد نعيدهما التفاتاً!

وما من شك في أن الكثير من الناس يسировون في الحياة حتى تنتهي بهم، فلا يشرهم، ولا يسترعى انتباههم أمثال هذه النصوص، ومن الناس من تشد هذه النصوص انتباههم في قوة لأنهم عاشوا حياة تتصل اتصالاً وثيقاً بها!

إنهم يقفون طويلاً مرددين مع رسول الله ﷺ - فيما رواه الترمذي: عن أم سلمة أنه كان دعاء رسول الله ﷺ إذا كان عندها:

«يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».

ومعه ﷺ في قوله - فيما رواه الإمام مسلم:

«اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك».

وكننت أنا أحد هؤلاء الذين اتجهوا إلى الله يضرعون إليه بهذا الدعاء، وأحب أن

أسير مع الأمر من ابتدائه.

نشأت^(١) فى أسرة تتسم فى الظاهر والباطن بالتدين، وكان والدى رحمه الله يفرض جو التدين فى إرادة لا تلين!

لقد تعلم فى الأزهر، ثم استقر به المقام فى القرية، وكان معنيًا بكل صغيرة وكبيرة من فروض الدين، وسنة رسول الله ﷺ، وما كان يجد فى ذلك مقاومة، ولا معارضة، فقد كانت والدتى رحمها الله تسير على غراره، وتتبع هواه، فتسير فى تياره.

وحفظت القرآن الكريم فى «كتاب» القرية، ثم دخلت الأزهر، وكانت أمورى فى قراءتى، وفى أفكارى تسير فى الجوى العادى التقليدى. ثم كانت النقلة المفاجئة إلى فرنسا.

ومن أول يوم حلت فيه قدمائى أرض فرنسا، بدأت المفاهيم والمبادئ عندى تأخذ مجراها فى مختبر النقد والتفكير ولكنها كانت فى صورة هيئة سهلة، بل يمكن أن أقول: إنها لذيدة. ومن أمثلة هذه الأمور الهيئة أنى رأيت النشاط يدب فى جميع مجالات الحياة، ورأيت السرعة، وحب السرعة، والحرص على السرعة فى كل مجال، وفى كل مكان.

لقد رأيت الفتيات يمشين بسرعة، ورأيتهن يتحدثن فى سرعة. وجال فى ذهنى ما كنا نقرؤه عن وصف المرأة الجميلة، وأن من سمات جمالها ما يقوله الشاعر عن مشيتها وعن حديثها:

«مشى القطة ونطقها إيماء»

وأخذت أوازن بين مفاهيم الشعراء القدماء فى الجمال، ومقاييسهم فيه، فى المشى والحديث وغيرهما، وبين ما أرى وأسمع، واهتزرت نوعًا ما المقاييس القديمة ورأيت الرجال أكثر سرعة، وأكثر نشاطًا وحركة، وبدأت الحياة وكأنها سرعة ونشاط،

(١) أعتذر للقارئ عما وقع فى هذه الكلمة من تكرار طفيف لما سبق ولعله - فى إيجازه الموجز - يساعد على إيضاح ما أحبيت أن أعرف به.

وقفز، وابتعاد في كل ثانية عن الماضي واستئناف في كل لحظة للمستقبل، وتجديد دائم لا يهدأ أو لا يفتر قط، وتذكرت عند ذلك وصف سيدنا عمر من أنه، كان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع.

ونعمت في اللحظات الأولى من وصولي بهذا الذوق الراقى في كل شيء، وهذه النظافة التي تجدها أينما تسير: في الشارع، في محلات البيع، على وجوه الأطفال، وعلى الملابس عند الكبار، وعند الصغار على السواء وبهرتني الحضارة الأوربية في مظهرها هذا الخارجي الذي يتمثل في النشاط والنظافة والذوق.

وكان هذا الانبهار يجعلني أعود إلى المفاهيم الإسلامية في النظافة وفي الجمال وأستذكر:

«إن الله جميل يحب الجمال».

«إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً».

وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

[الأعراف: ٣٢].

وقوله سبحانه: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].

وأذكر هذا التراث الإسلامي الضخم، الذي يتصل بالنظافة والنشاط والذي يعيشه الغربيون في صورة واقعية، فكانوا في هذا كأنهم مسلمون مثاليين!

وأعود من الانبهار إلى الأسف، على ما عليه المسلمون في هذه المجالات، مبتعدين عن الأوامر الإسلامية الصريحة.

ولكني كنت أعود فأقول:

هذا المظهر الخارجي مادام مرتبطاً بالثقافة ودرجتها، ومادام الإسلام قد حث عليه في قوة، ومادامنا آخذين بأسباب الثقافة في عناية ظاهرة..

فإننا سنصل إلى ما نرضاه فيه، إن شاء الله. وكاد هذا أن يجعل المجال الظاهر من الحضارة الغربية في تصوري ليس يبعد المنال بالنسبة لنا نحن الشرقيين.

ودخلت الجامعة، وبدأت الدراسة فى علم الاجتماع و «علم النفس» ومادة «الأخلاق» «وتاريخ الأديان»، وكانت هذه المواد يتزعم دراستها وتدريسها الأساتذة اليهود، الذين تتلمذوا على الأساتذة اليهود!

وكانت هذه المواد كلها تسير فى تيار محدد، هو: أنها «علوم مجتمع» أى أنها لا تتقيد بوحى السماء، ولا تتقيد بالدين على أنه وضع إلهى: فهى تدرس فى موضوعاتها على أنها ظواهر اجتماعية، وظواهر إنسانية.

وبدأنا فى الدراسة نسمع مختلف الآراء فى نشأة الدين ومختلف الآراء فى تفسير النبوة، وينتهى الأمر برأى الأستاذ فى الموضوع. وليس فى هذه الآراء على اختلافها وتعددتها - ما يتجه إلى أن الدين وحى من السماء، أو أن النبى موصول الأسباب بالسماء، وإذا انتظرنا من الأستاذ أن يُصحح الوضع، فيدلى فى النهاية برأيه مثبتاً الألوهية، والنبوة، هادماً للآراء الأخرى، واصفاً لها: بأنها ضلال...! إذا انتظرنا ذلك منه فإننا نكون واهمين فإنه واحد من هؤلاء العشرات من الأساتذة فى هذه المواد وما شابهها، المنغمسين فى تيار المادية.

لقد فسرت الجامعات الأوربية العلم على أنه القواعد التى تقوم على التجربة والملاحظة، والتزمت أن تفسر وأن تشرح «علم الاجتماع» «وعلم النفس». وجميع الظواهر فى الآفاق. وفى الأنفس على هذا الأساس، والتزمت ذلك أيضاً فى تاريخ الأديان.

وهذه العلوم بالذات وفروعها تتكاتف لتقود الإنسان متعاونة متساندة إلى الإلحاد. إن للدين - فيما يزعمون - نشأة إنسانية، اجتماعية، وإن للخلق - فيما يرون - نشأة إنسانية اجتماعية، ولقد تواضع الناس على سلوك معين، سموه «فضيلة»، وعلى سلوك آخر سموه: «رذيلة»!

ودراسة الدين والأخلاق إذن تتجه إلى النشأة والمظاهر وعوامل التطور، وظواهر التطور... وليس للسماء فى الدراسة من نصيب، إلا وصف لظاهرة نشأت فى المجتمع!

وكل الظواهر والمظاهر فى هذه الدراسات اعتبارية نسبية متغيرة متبدلة لا تثبت على حال، ولا تستقر على وضع، لأنها فى كل يوم تتبدل حالاً بحال.!

وهذه الأفكار تتكرر فى هذه المواد: تسمعها فى «علم الاجتماع»، وتسمعها فى «علم النفس». وتسمعها فى دراسة مادة «الأخلاق»، وتسمعها فى دراسة «تاريخ الأديان»، وتسمعها فى دراسة العلوم المتفرعة من كل ذلك.!

والشاب الذى انتقل من الأقسام الثانوية إلى الجامعة يتأثر بأستاذه.

فإذا كان الأساتذة متكاتفين على هدم القيم الثابتة، والمثل العليا التى يقررها الدين، وتقررها «الأخلاق».

فإن الطالب الذى يعيش فى أجواء تتعاون كلها على هدم عقائده ومثله وقيمه ينتهى به الأمر - فى الأغلب الأعم من الحالات - بأن تنهار هذه القيم فى شعوره.

ومن هنا كانت الظاهرة التى تجدها فى طلبة الجامعات فى أوروبا من الاستخفاف بكثير من العقائد، وبكثير من القيم، وينتهى الطالب بالإلحاد، أو على أقل تقدير بالإيمان الكامن الذى لا فاعلية له، ولا تأثير فى سلوك الإنسان.

وكنت - من غير ماشك - أضيق بكل ما يجرى فى هذه الدراسات ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمنى التفكير فى قيمة آراء الأساتذة أنفسهم فى هذه المواد.

وبدأت أفصل بين عالمين من المعرفة: عالم الماديات كالتطب والطبيعة والكيمياء، وهى أمور تحكمها التجربة ولا تتعارض مع الدين، ولا اختلاف فيها - وعالم التفكير المجرد فى الدين والأخلاق والمجتمع.

وأخذت أدرس فى أناة هذا الجانب الأخير من الزاوية التاريخية فوجدت أنه منذ أن بدأ التفكير، بدأ فى اللحظة الأولى الاختلاف فيه، وبدأ كل زعيم من زعمائه ينتقد الآخرين فى عصره، وكل مفكرى عصر يتقدون المفكرين فى العصر السابق عليه... وهكذا الأمر!

وما من شك فى أن هؤلاء الأساتذة الذين يدرسون لنا يتتقد بعضهم بعضاً، فى آرائهم، ويخطئ بعضهم بعضاً، كما يتتقدون السابقين عليهم ويخطئونهم، وسيصنع من بعدهم صنيعهم فيوجهون إليهم النقد ويخطئونهم، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها !

لقد أخذ «دور كايم» اليهودى يعمل بمحاول هدامة فى كل القيم، والمفاهيم الدينية، والأخلاقية، وأخذ تلميذه الأكبر اليهودى «ليفى بروهل» ينهج منهجه، ويسير على طريقه فى «علم الاجتماع»، وفى «علم الأخلاق».

وكتاب «ليفى بروهل»: «الأخلاق وعلم العادات» مثل واضح لهذا النوع من هدم القيم. ومحاولة للقضاء على كل مثل !

فكرت إذن فى اختلاف الآراء، أو فى هدم بعضها بعضاً فى مواجهة كل ما يقوله الأساتذة.

وكنت أقول فى نفسى - فى مواجهة كل أستاذ - سيهدمك المعاصرون لك - وسيهدمك الذين يأتون من بعدك !

ولكنى فى مواجهة كل هذه الآراء الإلحادية - كنت أتثبت بيقين لا شك فيه.

كنت أقول فى نفسى: إذا كانت الأخلاق نسبية، فهل يأتى الزمن الذى نعتقد فيه: أن الصدق رذيلة، أو أن الشهامة شر أو أن الشجاعة سوء، أو أن العفة جريمة... أو أن كذا، أو كذا... !

ثم أعود إلى نفسى فأقول: كلا !!!

وأساءل من جديد فى مجال العقائد: هل يأتى اليوم الذى لا نقول فيه بوحداية الله، أو لا نقول فيه بإرادته وعلمه؟!

وأعود إلى نفسى وأقول: كلا !

كنت أحاول دائماً أردد أن هؤلاء القوم يسировون فى طرق لا تنتهى إلى غاية... ما هدفهم من ذلك؟

وما كنت أجد الإجابة على هذا السؤال آنذا، لكنني عرفت فيما بعد أن هذا هو المنهج اليهودي الذي رسموه بعد تفكير طويل، والتزموا القيام به بكل الوسائل، أو بكل الطرق، وهو منهج التشكيك في القيم والمثل والعقائد والأخلاق !

يستخدمون هذا المنهج في المجالات المختلفة لإفساد المجتمعات وتحللها أخلاقياً، ودينياً، ويضيفون إليه العمل على إثارة العمال على أصحاب رؤوس الأموال، وعلى إيجاد الضغائن والفتنة بين مختلف فئات الشعوب، والثمرة التي يعملون - دائبين - على الوصول إليها: أن يكون المجتمع شاكاً، مليئاً بالفتن، وذلك سبيلهم إلى السيطرة.

إن اليهود يهدفون من وراء كل ذلك إلى السيطرة على العالم، وألا يقف في وجههم قوة من إيمان، أو قوة من خلق، ومن أجل ذلك تكاتفوا على أن تكون لهم الكلمة الأولى في الجامعات، في «علم الاجتماع»، وفي «علم النفس» وفي مادة «الأخلاق»، وفي «تاريخ الأديان».

ولم يكن من السهل على في أثناء هذه الدراسة الاستمساك. الوثائق بالقيم والمثل، التي نشأت عليها، ولولا عون من الله سبحانه وتوفيق منه، لصرت كواحد من هؤلاء الآلاف الذين يدرسون في الجامعات الأوربية، ثم يخرجون منها، وقد تحطمت في نفوسهم المثل الدينية الكريمة.

وانتهيت من هذه الدراسة. ثم كانت المرحلة التالية هي مرحلة «الدكتوراه». وبعد تجارب هنا وهناك في مجالات مختلفة، من الموضوعات، وبعد تردد بين هذا الموضوع أو ذاك - هداني الله - وله الحمد والمنة - إلى موضوع التصوف الإسلامي.

ولم يكن ذلك مصادفة، وإنما هي هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهي عناية أعجز عن شكر الله سبحانه وتعالى عليها ! وانغمست في العنصر الأساسي في موضوع الرسالة، وهو دراسة «الحارث بن أسد المحاسبي».

انغمست فى جو مجموعة من المخطوطات لهذا العالم الكبير، والصوفى المستنير، ورأيت أنه قد مرت به هو الآخر - فترة - من الضيق لاختلاف الآراء وتفرقها، الحيرة فى أيها الأحق وأيها الأصوب؟ ثم هداه الله سبحانه إلى الطريق الأقوم ! ووجدت فى جو «الحارث بن أسد المحاسبى» الهدوء والطمأنينة، ولكنه ليس الهدوء السلبي، أو الطمأنينة المعتزلة المنطوية على نفسها، ولكنه هدوء اليقين، وطمأنينة الثقة بما يعلم!

فقد ألقى بنفسه فى معترك المشاكل التى يثيرها المبتدعون والمنحرفون، وأخذ يصارع مناقشًا، ومجادلاً وهاوياً ومرشداً، متخذاً الأساس الأصيل، والمصدر الأول: القرآن والسنة، متخذاً ذلك مقياساً وحاكماً، متحكماً فى كل ما يقال، أو يفعل. وانتهيت من دراسة (الدكتوراه) وأنا أشعر شعوراً واضحاً بمنهج المسلم فى الحياة، وهو منهج: «الاتباع»!

إن رسول الله ﷺ يقول كلمة موجزة عن هذا المنهج هى إعجاز من الإعجاز، إنه ﷺ يقول:

«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم».

وهى كلمة حق وصدق، ثرية بالمعاني، الطويلة، العريضة، يبرهن آخرها على أولها، والنهى فى وسطها يبرهن عليه أيضاً آخرها: أى اتبعوا فقد كفيتم، والكافى هو الله سبحانه وتعالى الذى أوحى المبادئ والأصول والقواعد، وطبق رسول الله ﷺ كل ذلك وبينه، فكان تطبيقه مقياساً وبياناً ومرجعاً يرجع إليه المختلفون!

«ولا تبتدعوا فقد كفيتم»: إن الذى يبتدع هو من لا كفاية له، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أكمل الدين، وأتم النعمة، فليس هناك من مجال، ولا من حاجة إلى الابتداع.

لقد كفانا الله ورسوله ﷺ كل ما أهمنا من أمر الدين!

وبعد أن قر هذا المنهج فى شعورى، واستيقنته نفسى، أخذت أدعو إليه: كاتباً، ومحاضراً، ومدرساً، ثم أخرجت فيه كتاباً خاصاً هو كتاب: «التوحيد الخالص». أو الإسلام والعقل».

وما فرحت بظهور كتاب من كتبى، مثل فرحى يوم ظهر هذا الكتاب، لأنه هو خلاصة تجربتى فى حياتى الفكرية.

وكل ما كتبه عن التصوف، وعن الشخصيات الصوفية فإنما يسير فى فلك هذا المنهج: منهج الاتباع! وهذا المنهج يفترض.

مقاومة الغزو الفكرى:

والغزو الفكرى له مجالات مختلفة:

١- هناك الغزو الفكرى فى العقائد، يتمثل فى كل هذا التراث الضخم، الذى نقل إلى اللغة العربية فيما يتعلق بما وراء الطبيعة، وهو تراث مختلف متعارض، بل متناقض وهو نتاج بشرى، يتسم بكل ما يتسم به النتاج البشرى من خطأ وضلال.

٢- والغزو الفكرى فى نظام المجتمع: الذى يحاول أن يفرض علينا نظام المجتمعات الأوربية!

وإذا نحن سرنا فى تياره، فإننا نصبح ولا شخصية لنا ولا ذاتية ونصبح وقد فقدنا رسالتنا التى كلفنا بتبليغها للناس ونشرها وهى رسالة الإسلام التى من أجلها كانت الأمة الإسلامية. وبدونها تصبح الأمة الإسلامية ولا مبرر لها!

٣- والغزو الفكرى فى مجال التشريع:

وهذا الغزو الفكرى فى مجال التشريع توجد أسسه وأصوله بصورة مشروعة فى مختلف الأقطار العربية، ممثلة فى كليات الحقوق التى تنفق عليها الدول وتعتمد شهاداتها!

وكليات الحقوق هذه دراستها كلها غزو فكرى، واستعمار فكرى ودراستها كلها أثر من آثار الاستعمار، التى لم تزل بعد أن زال الاستعمار.

وإذا كانت الأمم الواعية تحاول جاهدة أن تتخلص من وصمة الاستعمار بما فيها من شرور، ورجس، وآثام، فإن الكثير من الدول العربية لم تحاول أن تتخلص من وصمة الاستعمار الصارخة، الواضحة الممثلة في هذه الكليات.

إن هذه الكليات تخصص عشرين ساعة في الأسبوع للقوانين الأوربية - أى للفكر الأوربي - في التشريع، وتفرض على الطالب أن يذاكره ويستوعبه أو يحفظه، ويتمثله، وينجح فيه في الامتحان.

أى أنها تفرض على الطالب أن يستعمر فكره الأوربيون، في مجال التشريع، وأن يلغى ذاتيته الإسلامية في هذا المجال، وأن يكون تابعاً للأوربيين في هذا المجال، مقلداً لهم، تجره عجلتهم، مستسلماً لغزوهم.

وبينما تخصص هذه الكليات عشرين ساعة أسبوعياً للفكر الأوربي في التشريع، إذا بها تخصص ساعتين فقط للتشريع الإسلامى! ولو أن هذه الكليات في «فرنسا» أو في «إنجلترا» لما فعلت أكثر من ذلك ومنهج الاتباع: إذن - يقتضينا أن ننظر في جد في أمر هذه الكليات لتمثل الوطنية والإسلام والعروبة.

ز بعم

فإن منهج «الاتباع» هو الخلاصة الجوهرية لتجاربي الخاصة بالطريق الذى ينبغي أن يسلكه المسلم في حياته، وإذا سار فيه المسلم فرداً، أو سار فيه المسلمون مجتمعاً، فإن الله - سبحانه وتعالى - يكتب له الهدوء والطمأنينة والسعادة لأنه يكون في جو ربانى ملئ برعاية الله سبحانه وتعالى.

﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١]. هذا وبالله

التوفيق:

يتلوه بإذن الله

الجزء الثانى

فهرس كتاب الحمد لله.. هذه حياتى

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة.....
٩	ربع قرن من حياتى تلميذاً.....
	الفصل الأول
١١	عن الحمد
	الفصل الثانى
١٧	البيئة والنشأة
١٩	حياتى.....
٢٠	إيليس والإفساد.....
٢٢	السرية المعلنة.....
٢٤	النشأة.....
٢٥	تحديد النسل فكرة منكرة.....
٢٩	عزبة «أبو أحمد».....
٣٠	فى الكتّاب.....
٣١	القرآن مصدر الهداية.....
٣٦	فى المدرسة الأولية.....
٣٦	الإسلام.. لكل زمان ومكان.....
٤١	أساس الإسلام وجوهره.....
٤٥	الإسلام هو التوحيد.....
٤٨	إسلام الوجه لله.....

الصفحة	الموضوع
٥٠	فى غيبة التشريع الإسلامى ..
	الفصل الثالث
	فى الأزهر
٥٧	
٥٩	ارتباط المعهد بالمسجد ..
٦٠	الزواج المبكر عصمة وعفة ..
٦١	الاحتفال بزفافى ..
٦١	سعد .. عائد من المنفى ..
٦٢	إضراب الأزهر ..
٦٢	التحاقى بمعهد الزقازيق ..
٦٣	اتصالى بالصحافة ..
٦٣	أمين الرافعى وصحيفة الأخبار ..
٦٤	مقالات الشيخ محمد شاكى ..
٦٤	شوقى يرثى الرافعى ..
٦٧	صحف .. تابعة .. وملحدة .. ومأجورة ..
٦٨	حرية الصحافة ..
٧٠	فصلت نفسى .. من المعهد ..
٧٠	رسبوا جميعاً .. إلا واحداً ..
٧١	ألفية ابن مالك ..
٧١	الأزهر ..
٧٢	أساتذتى فى الأزهر ..
٧٢	الشيخ محمود شلتوت ..
٧٢	الشيخ حامد محيسن ..

الموضوع	الصفحة
الشيخ سليمان نوار.....	٧٢
الدكتور محمد عبد الله دراز.....	٧٢
الشيخ محمد عبد اللطيف دراز.....	٧٣
الشيخ الزنكلونى.....	٧٣
الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى.....	٧٣
الإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق.....	٧٣
مصطفى عبد الرازق وعلم الكلام.....	٧٨
نتائج ثلاث.....	٨١
لا تعارض بين الدين والعلم.....	٨٥
جمعية الشبان المسلمين.....	٨٦
جمعية الهداية الإسلامية.....	٨٦
الشيخ محمد الخضر حسين.....	٨٧
محمد فريد وجدى.....	٨٨
روايات جورجى زيدان.....	٨٩
حصلت على العالمية.....	٨٩
من الأزهر إلى فرنسا.....	٩٠

الفصل الرابع

فى فرنسا

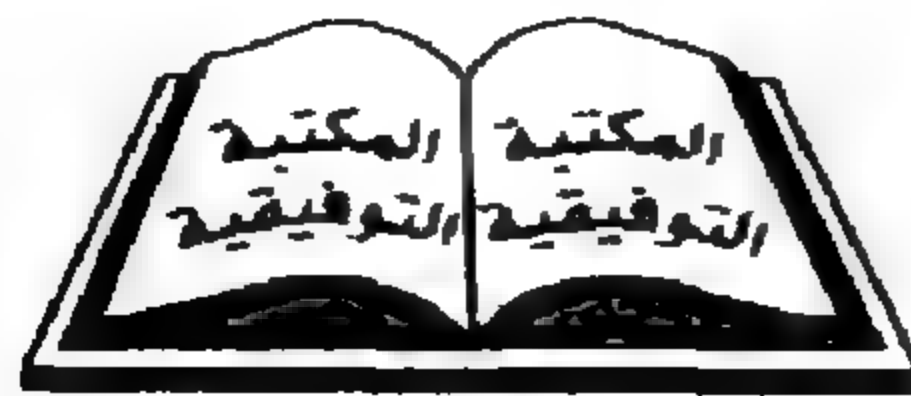
فى مارسيليا.....	٩١
امنعوا سفر الفتيات.....	٩٣
صليت الجمعة فى باريس.....	٩٥
نشاط إسلامى فى باريس.....	٩٦
	٩٧

الصفحة	الموضوع
٩٨	الدراسة فى فرنسا.....
٩٩	من اليسانس إلى الدكتوراه.....
٩٩	دكتوراه فى «التصوف الإسلامى».....
١١٤	كتاب التوهم.....
١١٥	رسالة المسترشدين.....
١١٥	كتاب الوصايا.....
١١٥	كتاب الرعاية لحقوق الله عز وجل.....
١١٦	المسائل فى أعمال القلوب والجوارح.....
١١٦	كتاب أدب النفوس.....
١١٧	كتاب فهم القرآن.....
١١٧	أثر المحاسبى فى الفكر الإسلامى.....
١١٩	التوكل.....
١٢٨	كيف عرفت عبد الواحد يحيى «رينيه جينو».....
١٢٨	العودة إلى القاهرة.....

الفصل الخامس

التجربة الكبرى

١٣٣	تجربتى فى الحياة.....
١٣٥	مقاومة الغزو الفكرى.....
١٤٣	فهرس الكتاب.....

أمام الباب الأخضر - سيلنا الحسين

٥٩٢٢٤١٠ ٥٩٠٤١٧٥

مكتبة

التوفيقية

مكتبة

التوفيقية

مكتبة

التوفيقية

مكتبة

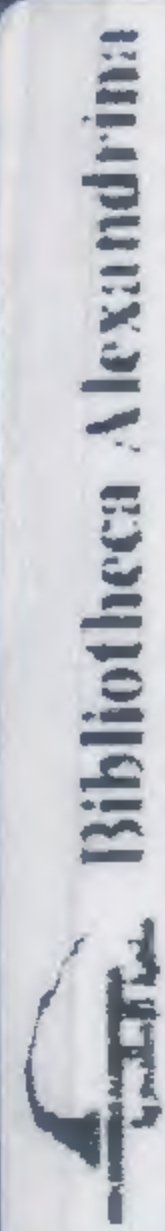
التوفيقية

مكتبة

التوفيقية

مكتبة

التوفيقية

Bibliotheca Alexandrina

0667408

